

कौटल्य कालीन भारत

हिन्दी समिति ग्रन्थमाला-१६१

कौटल्य कालीन भारत

आचार्य दीपकर

१ -

हिन्दी समिति

सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश

लखनऊ

प्रथम संस्करण

१९६८

मूल्य

छा रुपये

६००

मुद्रक

प्रेम प्रेस, प्रयाग

प्रकाशकीय

भारतीय इतिहास में कौटल्य का महत्वपूर्ण स्थान है। सिकन्दर के आक्रमण के बाद देश असंगठित और नेतृत्वविहीन हो गया था। कौटल्य के प्रयत्न से उसमें एक नवचेतना का संचार हुआ। चन्द्रगुप्त मौर्य की सहायता से देश को सुसंगठित कर शासन की नींव एक सुदृढ़ आधार पर रखने का सकल्प लेकर वे आये आये। फिर, राजतन्त्र पर अकुश लगाने, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का पुनर्गठन करने, लाखों-करोड़ों देशवासियों के सामाजिक अधिकार निश्चित करने, राष्ट्र की रक्षा का स्थायी प्रबन्ध करने तथा राज्य के सामान्य प्रशासन में राजा के दैनिक हस्तक्षेप को हटाने के लिए उन्होंने अपने महान् 'अर्थशास्त्र' का प्रणयन किया।

इस पुस्तक में विद्वान् लेखक ने अपने दृष्टिकोण से मानव सभ्यता के विकास का सिंहावलोकन करते हुए 'कौटल्य कालीन भारत' के समाज का एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है। इससे तत्कालीन राजनीति एवं अर्थ-व्यवस्था का आभास मिलता है तथा आचार्य चाणक्य अथवा कौटल्य के महान् बौद्धिक व्यक्तित्व का पता चलता है, जिन्होंने अपने सुविख्यात 'अर्थशास्त्र' ग्रन्थ में राजतन्त्र के अन्तर्गत जनहितकारी शासन का सूत्रपात किया था।

आशा है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक तथा ऐतिहासिक, आर्थिक एवं सामाजिक परम्पराओं से अवगत होने के इच्छुक पाठकों के लिए यह पुस्तक विशेष रूप से उपादेय सिद्ध होगी।

लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय'

सचिव, हिन्दी समिति

विषय-सूची

पृष्ठ-संख्या

१-३४

एक विवेचना

पहला अध्याय

कौटिल्य की अर्थशास्त्र सम्बन्धी धारणा	१,
नये उपनिवेशों की स्थापना	३
घरों के निर्माण, रहन-सहन के नियम एवं व्यवस्था	९
राजकीय कृषि फार्म और खेती के नियम	१२
व्यक्तिगत खेती के लिए कुछ विशेष नियम	१७
खेती के अयोग्य भूमि का सदुपयोग	१९
मिली-जुली खेती और व्यापार	१९
चरागाह और पशुपालन	२१
चरागाह के अध्यक्ष के अधिकार	२४
भूमि सम्बन्धों में वर्गीय आर्थिक स्थिति	२६
बड़े नगरों तथा दुर्गों का निर्माण कार्य	२९
आयात-निर्यात एवं आन्तरिक व्यापार	३२
जलमार्गों की स्थापना	३५
राज्य और राजकीय व्यापार	३६
वित्त कार्यालय के कार्यकलाप	४१
राजकीय आय के स्रोत	४३
फुटकर व्यापार और दुकानदारी	४६
राजकीय भण्डारों की व्यवस्था	४७
शुल्क (चुगी) की व्यवस्था और विभिन्न मात्रा	४८
सूत कातने तथा बुनने का राजकीय उद्योग	५१
खान, सिक्के और नमक कानून	५२
सरकार का वन विभाग	५४

	पृष्ठ-संख्या
सूदखोरी और महाजनी का नागपाश	५५
सुवर्ण का कारोबार एवं आभूषण आदि	५८
मदिरा के निर्माण तथा व्यापार के सम्बन्ध में राजकीय नीति	५८
वेतनजीवी मजदूरों की स्थिति	६१
दूसरा अध्याय	
समाज का ऊपरी ढाँचा	६४
वर्णाश्रम व्यवस्था और श्रम का विभाजन	६४
न्यायपालिका, व्यक्तियों के कानूनी अधिकार तथा साम्प्रतिक सम्बन्ध और बंटवारे के सिद्धान्त	६८
गवाहों की योग्यता और व्यवहार के सम्बन्ध में	७४
व्यक्तिगत सम्पत्ति और उसके बंटवारे का सिद्धान्त	७७
फौजदारी सम्बन्धी कानून	७९
वर्णव्यवस्था समाज को बन्धन में न डाल सकी	८५
दास प्रथा अन्तिम साँस ले रही थी	९३
स्त्रियों की आर्थिक स्थिति	१००
विवाहों के भेद	१०२
स्त्रियों की स्वतन्त्रता का अन्त	१०३
पति-पत्नी के आपसी विवादों के सम्बन्ध में	१०७
पुरुष और स्त्री के दूसरे विवाह की व्यवस्था	११०
तीसरा अध्याय	
सामान्य प्रशासन	११२
सीमा सम्बन्धी विवादों का निबटारा	११२
जनपदों में जनगणना और खतौनियों का विवरण	११४
नगरों में जनगणना और सुरक्षा आदि की व्यवस्था	११७
नाप-तौल और समय-मान की प्रणाली	१२१
देश में नागरिकों के घूमने-फिरने पर प्रतिबन्ध	१२४

	पृष्ठ संख्या
श्रमदान और सामूहिक कार्यों के सम्बन्ध में	१२५
अपने राज्य में कृत्यपक्ष का निवारण	१३०
वेश्याओं, गणिकाओं के सम्बन्ध में राजकीय नीति	१३३
राज कर्मचारियों का वेतनमान	१३६
उच्च अधिकारियों और वित्तविभागों में भ्रष्टाचार	१४१
अपहरण और भ्रष्टाचार	१४४
राजतन्त्र और गणतन्त्रों का अनवरत संघर्ष	१४७
चौथा अध्याय	
विदेश नीति की रूपरेखा	१६०
शत्रु एवं मित्र की परिभाषा	१६१
छ गुणों की तुलनात्मक उपयोगिता	१६५
युद्ध और युद्धभूमि	१७८
नवविजित देश में विजेता का व्यवहार	१८४
राजदूतों की योग्यता और नियुक्तियाँ	१८६
पाँचवाँ अध्याय	
राजतन्त्र का संकट	२९०
राजमहल में राजा की रक्षा	१९१
रानी से राजा की रक्षा	१९३
राजपुत्रों से राजा की रक्षा	१९५
बन्दी राजकुमार का व्यवहार	१९७
मन्त्रिपरिषद् और मन्त्रणा	१९९
राजा और राजतन्त्र	२०५
राजमहलो से बाहर का संकट	२१०

सादर समर्पित है
श्री शाम शास्त्री की पावन स्मृति में
जिन्होंने हमारी विलुप्त राष्ट्रीय निधि, अर्थशास्त्र का उद्धार किया था ।

कौटिलीय अर्थशास्त्र

एक विवेचना

प्राचीन भारत के इतिहास, उसकी अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में बहुत से विद्वानों ने विस्तार के साथ विचार किया है। परन्तु इसके लिए उन्होंने जिस सामग्री का प्रयोग किया है, वह प्रायः अनेक शाखाओं तथा क्षेत्रों में कण-कण रूप में बिखरी हुई है, और इन विद्वानों के दृष्टिकोण में इतना मौलिक अन्तर रहता है कि माधारण पाठक को किसी निश्चित मत पर पहुँचने में भारी बाधा होती है।

“कौटिल्य कालीन भारत” में इस प्राचीन देश के पूरे इतिहास की विवेचना नहीं की गयी है। ऐतिहासिक विकास के एक पड़ाव पर भारत की जो स्थिति थी उसी का विवेचन किया गया है। ऐतिहासिक विकास का वह पड़ाव सामन्तवाद था जिसका अध्ययन इस पुस्तक में किया गया है।

परन्तु काल्पनिक आधार पर और मनोगत भावनाओं से देश की स्थिति को देखकर यह विवेचना करना उचित न हो सकता। इसके लिए एक ठोस सैद्धान्तिक आधार की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आधार बना कर की गयी है। कौटिलीय अर्थशास्त्र संस्कृत वाङ्मय में अद्वितीय ग्रन्थ है और इस अद्भुत शास्त्र की रचना ही इसका ठोस प्रमाण है कि कौटिल्य-कालीन भारत का बौद्धिक एवं सामाजिक स्तर कितना उन्नत हो गया था। जो कुछ अर्थशास्त्र में प्रतिपादित है वही इस पुस्तक का मूल सैद्धान्तिक आधार है।

अतएव, कौटिल्यकालीन भारत का समय और उसकी सर्वांगीण रूपरेखा हृदयगम करने के लिए अर्थशास्त्र का समय निश्चित करना आवश्यक है।

प्राचीन जनश्रुतियों के अनुसार कौटिल्य चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में हुए थे और उसके साम्राज्य के मुख्य संस्थापक तथा महामंत्री अथवा महामात्य थे।

परन्तु अधिकांश पाश्चात्य विद्वान् अर्थशास्त्र के रचयिता को मौर्यकालीन नहीं मानते और यह भी कहते हैं कि अर्थशास्त्र के रचयिता प्रसिद्ध विष्णुगुप्त कौटल्य नहीं है प्रत्युत अनेक विद्वानों ने समय-समय पर एक लम्बी अवधि में इसका निर्माण किया है। परन्तु ये सभी मत अनुपयुक्त हैं।

जो इसे कौटल्य की कृति नहीं मानते उन्हें स्वयं अर्थशास्त्र उत्तर देता है कि “इमं शास्त्रं की रचना उस व्यक्ति ने की है जिसने नन्द राज्य का उच्छेद किया ह, शत्रुओं एवं शास्त्रों का उद्धार किया है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है।”

येन शास्त्रं च शास्त्रं च नन्दराज्यगता च भू ।

अमर्षेणोद्धृतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम् ॥

कौटल्य की यह शानदार गर्वोक्ति है।

इस प्रकार कौटल्य फिर कहते हैं—

“सभी शास्त्रों एवं पुराने मतों का अनुशीलन करके एवं सिद्धान्तों का पूर्ण प्रयोग करके कौटल्य ने मौर्य राजा के लिए अर्थशास्त्र की रचना की है”—

सर्वशास्त्राण्यनुक्रम्य प्रयोगमुपलभ्य च ।

कौटल्येन नरेन्द्रार्थं शासनस्य विधि कृत ॥

इन दोनों श्लोकों के सम्बन्ध में इसी अध्याय की अग्रिम पक्तियों में विवेचना का गया है।

पुराणा और जैन साहित्य में स्थान-स्थान पर इसका उल्लेख है कि कौटल्य नामक ब्राह्मण ने नन्दराज्य का उच्छेद किया एवं मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये श्लोक इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि पूरे सस्कृत साहित्य में ऐसा अभिमत कहीं प्रकट नहीं किया गया है कि कौटल्य ने अर्थशास्त्र की रचना नहीं की है तथा उसका रचनाकाल मौर्यकाल से मिला है। इसके अलावा, सस्कृत विद्वानों की यह परम्परा रही है कि उन्होंने केवल अपवाद स्वरूप में ही अपनी रचनाओं में अपने सम्बन्ध में कुछ लिखा है। केवल जनश्रुतियों के आधार पर यह पता चलता रहा है कि अमुक ग्रन्थ किसकी रचना है। परन्तु महामात्य कौटल्य ने

अपवाद स्वरूप में ही सही, प्रत्यक्ष रूप में स्वयं के सम्बन्ध में थोड़ा-सा उल्लेख किया है।

एक विदेशी विद्वान् का अभिमत है कि अर्थशास्त्र में दार्शनिक क्षेत्र के बाहर विज्ञान की बातों का उल्लेख किया गया है। पुराने शास्त्रकारों की दृष्टि में विज्ञान दर्शन शास्त्र की ही शाखा थी। ईसा की तीन शताब्दियों के बाद यूनान आदि में विज्ञान को दर्शन से भिन्न समझा गया था। अतएव, अर्थशास्त्र की रचना तीसरी शताब्दी के उपरान्त ही हुई होगी, ऐसा कहा जाता है।

परन्तु यह दावा सही नहीं है। यद्यपि अर्थशास्त्र में आयुर्वेद, वनस्पति शास्त्र, कृषिविज्ञान और अन्य वैज्ञानिक शाखाओं के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना की गयी है और कौटिल्य ने प्रत्येक सामाजिक गतिविधि एवं कर्तव्यों का "स्वयं" एवं "भोक्ष" की सीमित परिधि का बन्दी नहीं बनाया है, इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण तथा ससारिकता को इसमें प्रमुख स्थान दिया गया है, जैसा कि अन्य शास्त्रकारों ने नहीं किया है। परन्तु फिर भी यह घोषणा निराधार है कि कौटिल्य से पहले के विद्वानों ने विज्ञान को दर्शन से पृथक् नहीं माना है। आयुर्वेद आदि के रूप में विज्ञान की चर्चा दर्शनशास्त्र की सीमा से बाहर पहले के शास्त्रकारों ने भी की है। व्याकरण, निरुक्त आदि की रचना कौटिल्य से पहले ही हो चुकी थी। यह मत भी सही नहीं है कि अर्थशास्त्र में लोकायत मत का उल्लेख होने से वह तीसरी शताब्दी की रचना है। लोकायत बहुत पुराना सिद्धान्त है और बुद्ध से भी पहले का है।

यह कहना कि विभिन्न समयों में अनेक विद्वानों ने एक लम्बी अवधि में इसकी रचना की है और अपनी बात के समर्थन में अर्थशास्त्र में उल्लिखित मनु, नारद एवं वृहस्पति आदि आचार्यों का उदाहरण दिया है, सही नहीं है।

इसका केवल यही अभिप्राय माना जाना चाहिए कि कौटिल्य से पहले के विद्वानों ने राजनीति के सम्बन्ध में जो विभिन्न दृष्टिकोण अपनाये थे उन सभी का समन्वय करके कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है न कि उन सभी विद्वानों ने जिनका उल्लेख बार-बार इस ग्रन्थ में किया गया है।

इसका सबसे प्रबल प्रमाण यह है कि कौटिल्य ने राजनीति एवं राजतंत्र के

सम्बन्ध में अतिवादी छोरों का अन्त करके अर्थशास्त्र में राजतन्त्र एवं अर्थव्यवस्था के मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। परन्तु इस प्रवृत्ति से यह अमित्राय निकालना अनुचित है कि विचारों की यह परिपक्वता एवं प्रौढ़ता मौर्य काल में सम्भव न होकर ईसा की तीसरी एवं चौथी शताब्दी में ही सम्भव हो सकती है। ये विद्वान् ईसा की तीसरी या चौथी शताब्दी को पूरे विश्व में अतिवाद सघर्ष की शताब्दी मानते हैं। यद्यपि यह सही है कि विश्व में प्रायः एक साथ ही नये विचारों तथा आदर्शों का ज्वारभाटा एक ही काल में आता रहा है तथा एक देश में जो नये विचार उठे उनसे मिलते-जुलते विचार दूसरे देशों में भिन्न व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक सम्पर्क के अभाव में भी उठाये जाते रहे हैं। परन्तु फिर भी यह धारणा शैशवपूर्ण होगी कि विचारों एवं आदर्शों की उथल-पुथल के युगों में सैद्धान्तिक सघर्षों का सवत्सर भी एक ही होगा या वे विचारक एक दूसरे से प्रभावित होकर अपने मतों का प्रतिपादन करते थे। युगों के विकास एवं परिवर्तनों के प्रति यह धारणा नितान्त भ्रामक तथा यान्त्रिक कही जायगी।

सर्वमान्य तथा वैज्ञानिक धारणा यह होगी कि किसी युग की विशेष सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों में जो नयी सामाजिक व आर्थिक धारणा होती है वह भिन्न देश और काल में समान आर्थिक तथा सामाजिक धारणाओं को जन्म देती है। यदि पूंजीवाद का विकास इंग्लैंड में होता है तो वैसे ही सामाजिक व आर्थिक धारणाएँ भारत में भी आनी आवश्यक है यदि यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास होता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि इंग्लैंड के साथ ही भारत में पूंजीवाद का विकास हो और भारत में भी वे ही परिस्थितियाँ विद्यमान हों जो पूंजीवाद के विकास के समय इंग्लैंड में थी।

इन दोनों देशों में पूंजीवाद के विकास में कई सौ वर्ष का व्यवधान भी हो सकता है तथा सामाजिक परिस्थितियों में ऐसा मौलिक अन्तर भी हो सकता है कि भारतीय पूंजीवाद का विकास हजार प्रयत्न करके भी इंग्लैंड के पूंजीवाद के पदचिह्नों का अनुसरण न कर सके।

इस प्रकार यद्यपि यह सही है कि मध्य एशिया और यूरोप में तीसरी शताब्दी में अतिवाद के विरोध में तथा मध्यम मार्ग के पक्ष में बुद्धिमानों ने जनमत जाग्रत

किया था। परन्तु भारत में सामन्तवाद एवं राजतन्त्र का विकास यूरोप तथा मध्य एशिया से बहुत पहले हो चुका था। इसके अलावा, कौटिल्य से पहले बौद्ध काल तथा जातको के युग में भी अतिवाद के खिलाफ मध्यम मार्ग की स्थापना की गयी है। स्वयं बुद्ध ने उसका उपदेश किया था कि अतिशय विलासिता और अतिशय कष्टों का जीवन व्यतीत करना बुरा है।

कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थशास्त्र की उन्नत अर्थव्यवस्था और राजतन्त्र से भी यह निष्कर्ष निकाला है कि वह मेगास्थनीज के वर्णन एवं अशोक के शिलालेखों से मेल नहीं खाता है जिनके अनुसार अर्थव्यवस्था एवं राजतन्त्र का इतना उन्नत विकास दृष्टिगोचर प्रतीत नहीं होता। अर्थशास्त्र में जो बात सबसे ऊपर निखर कर आती है वह है अर्थव्यवस्था के सभी अंगों पर राजसत्ता का कड़ा नियन्त्रण। कौटिल्य का राजतन्त्र केवल व्यापार, उद्योग और खानों तक ही अपना नियन्त्रण सीमित नहीं रखता, प्रत्युत् खेती एवं उससे सम्बद्ध सभी व्यवसायों एवं वर्गों पर भी नियन्त्रण रखता है।

अब देवना यह है कि क्या कौटिल्य से पहले की अर्थव्यवस्थाओं एवं राज्य-व्यवस्थाओं में आर्थिक साधनों पर इस प्रकार का नियन्त्रण भी था। अगली पक्तियों में यह स्पष्ट हो जायगा कि यह नियन्त्रण अर्थशास्त्र में नहीं घटना नहीं है, प्रत्युत् पूरा वैदिक एवं बौद्ध साहित्य इस प्रकार के उदाहरणों से भरा हुआ है। हाँ, इतना अन्तर अवश्य स्वीकार किया जा सकता है कि समाज में जो व्यवस्थाएँ अव्यवस्थित एवं परिपाटी के रूप में विद्यमान थी, कौटिल्य ने उन्हें वैज्ञानिक रूप में रखने का प्रयत्न किया था। पता नहीं ये विद्वान् लेखक मेगास्थनीज को ही इतना प्रामाणिक इतिहासकार क्यों मानते हैं और उसी के लेखों के आधार पर मध्यकालीन भारत का चित्रण करने का दुराग्रह क्यों रखते हैं। क्या यह समभव हो सकता है कि मेगास्थनीज ने मौर्य दरबार में रहते हुए कैसे पूरे भारत की सर्वांगीण समीक्षा की होगी और कैसे वह उसका उल्लेख कर सकता था। फिर इतनी बात तो स्वयं मेगास्थनीज ने भी लिखी है कि सिंघाई के साधनों पर राजकीय नियन्त्रण था एवं स्वयं अशोक के शिलालेखों से विस्तृत राजमार्गों, उनके दोनों ओर खड़े वृक्षों तथा जल पीने के स्थानों की बीच-बीच में व्यवस्था थी,

आदि। मेगास्थनीज कहता है कि भूराजस्व का संग्रह करने के लिए जो राजकर्मचारी जाते थे वे खतौनियो (भूलेखो) के आधार पर लगान वसूल करते थे और जगली मार्गों, जगलो तथा उनका व्यवसाय करने वाले वर्गों पर कड़ा राजकीय नियंत्रण था, आदि।

यद्यपि यह सही है कि कौटल्य ने पहले ही सामन्ती अर्थव्यवस्था का विकास हो चुका था, राजतन्त्र ने समाज को चारों ओर से घेर लिया था और पुरानी राज्यव्यवस्था एवं अर्थतन्त्र के प्रभावशाली अवशेष मात्र बकाया थे। परन्तु फिर भी यह सर्वविदित है कि कौटल्य ने भारतीय राजतन्त्र (राजशासन) को एक वैज्ञानिक तथा प्रशासकीय इकाई कायम की और राजतन्त्र की शक्तियों का असाधारण विस्तार करके करीब ३० विभाग संगठित किये, जिससे राजतन्त्र का वैभव भूर्तिमान् हो उठा। जिस प्रशासनतन्त्र का मौर्यकाल में कौटल्य ने गठन किया था, आगे चलकर अशोक ने उसका उपयोग बौद्धधर्म के प्रचार के लिए किया। प्रशासनतन्त्र का केवल रूप और लक्ष्य बदल गया, परन्तु उसका ढाँचा ज्यों का त्यों कायम रहा।

राजतन्त्र का यह अध्यक्ष-नियन्त्रित नौकरशाहाना रूप स्वयं अलक्षेन्द्र (अलेजेंडर) के शासन में प्रकट है और कौटल्य का मण्डन किसी भी रूप में अलक्षेन्द्र से उत्कृष्ट है, निकृष्ट नहीं। अर्थशास्त्र की रचना के बाद राजतन्त्र का यह रूप इतना सर्वमान्य हो गया कि आगे चलकर भारतीय विद्वानों ने राजतन्त्र के रूप में विवाद एवं विचार करना ही छोड़ दिया एवं सभी ने उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। कौटल्य काल में ही मिश्र में न्यायाधिकरणों (मैजिस्ट्रेटों) की प्रथा प्रचलित थी और ये मैजिस्ट्रेट किसी का प्रभाव न मानकर अपनी ही विवेक-बुद्धि से विवादा का निपटारा किया करते थे। परन्तु कौटल्य के अर्थशास्त्र को छोड़कर अन्य किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में इन न्यायाधिकरणों का उल्लेख नहीं मिलता।

यह भी कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य जब थोड़े में दक्षिणी भागों को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ था तो कौटल्य ने आर्थिक व सामाजिक स्थितियों का उल्लेख करते समय केवल उत्तरी भारत के ही उदाहरण क्यो दिये हैं। इससे

प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र ऐसे समय में लिखा गया है जब उत्तर भारतवाली का दक्षिण भारत से कोई सम्बन्ध नहीं रहा होगा और यह समय अशोक की मृत्यु के उपरान्त कम से कम दो सौ वर्ष बाद का हो सकता है।

यह तर्क सारहीन है। एक बार दक्षिण की विजय और अखण्ड भारतीय साम्राज्य की स्थापना हो जाने के बाद भी तथा दक्षिणी भारत से किसी केन्द्रीय प्रशासन के उठ जाने पर भी वहाँ के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध नष्ट नहीं हो सके। फिर मनुकाल से लेकर और कौटल्य के बहुत दिनों बाद तक भी परम्परागत रूप में आर्यों के लिए आर्यावर्त ही सहस्रो वर्षों तक आचार-विचार के लिए अनुकरणीय माना जाता रहा है, जैसा कि मनु ने कहा है। इसके अलावा, पूरे साम्राज्य के लिए सामान्य प्रशासन सम्बन्धी नियम बताते हुए भी विस्तार के साथ उसके केन्द्रीय भाग की विवेचना करना एवं उससे उदाहरण देना अर्थशास्त्र के लिए परम स्वाभाविक है।

२

कौटल्य कालीन भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का पता लगाने एवं उसके समय का निश्चय करने में पहले प्राचीन भारत के इतिहास को विशेष अवस्थाओं की विवेचना करना परम अनिवार्य हो जाता है। केवल उसी से सब प्रश्नों का समाधान होना समभव है।

वास्तव में देखा जाय तो प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृतियों के विकास का इतिहास धर्मों के विकास एवं उनके विभिन्न रूपों के सामने आने की परम्परा का इतिहास है। प्रत्येक अवस्था या युग में धर्म बदलते गये, वे समाज पर अपनी छाप छोड़ते गये। नये धर्मों के साथ पुराने धर्मों की कुछ मान्यताओं के अनवरत संघर्ष तथा समन्वय का इतिहास ही प्राचीन भारत के इतिहास की मुख्य धुरी है। धर्मों के विकास का यह रूप आमतौर पर इतना जनवादी होता था कि किसी पुराने रूप के हट जाने या चले जाने और नये रूप के सामने आ जाने की बड़ी घटना का समाज को कभी-कभी आभास तक नहीं होता था और बहुत कम ऐसे अवसर आते थे जब धर्म के विभिन्न रूपों में जमकर तथा खुला

सघर्ष होता था एवं समाज के विभिन्न भाग एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप में टकराते थे। भारत देश में वर्ग संघर्ष भी जो कि पूरे मानव समाज की मूल प्रेरक शक्ति हैं, धर्म के ही विभिन्न रूपों में सामने आया है।

प्राचीन भारत में धर्मों की परिधि के हिसाब से इतिहास की विवेचना करने पर मुख्यतः चार धर्म सामने आते हैं जिनका समाज पर निर्णायक प्रभाव एवं छाप पड़ा था। वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान काल।

वैदिक काल में धर्म का प्रधान रूप यज्ञ था जिसका अर्थ है मिलकर काम करना, देवताओं को बलि देना एवं मिलकर खाना तथा उत्सव। इस उत्सव का मुख्य रूप अग्नि के चारों ओर एकत्रित होकर आर्यों का नृत्य, संगीत के साथ खाद्य पदार्थों तथा मंदिरा का अग्नि में हार्म करना तथा बदले में अग्नि एवं अन्य देवताओं से स्वास्थ्य, दीर्घायु, समय पर वर्षा, फसलों की अभिवृद्धि और देवताओं का प्रसन्न रहना मांगा जाता था।

इस काल में मानव बच्चों की तरह उत्सुक एवं विभिन्न जिज्ञासाओं से भरा हुआ था और प्रकृति उसके लिए रहस्यों से भरी हुई थी। वह प्रकृति की प्रत्येक घटना एवं विस्फोट पर हक्का-बक्का सा वृद्धों से, जिन्हें वह ऋषि कहता था, प्रश्न करता था और वे ऋषि काव्यमय भाषा में उसे उत्तर देते थे। मानव समाज में किसी प्रकार की रुढ़िवादिता नहीं थी और वह प्राकृतिक जीवन में रह रहा था।

ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म से कई बातों में भिन्न था। समाज विभिन्न प्रकार की रुढ़ियों में फँसा हुआ था और वह विभिन्न प्रकार के भयों से व्याप्त था। कर्मकाण्ड एवं देवपूजा धर्म के मुख्य रूप थे एवं समाज के विभिन्न वर्गों में, जिन्हें भारतीय शास्त्रकारों ने वर्णों की मंजा दी थी, इतनी गहरी खाई, मेद एवं कटुता पैदा हो गयी थी कि वे निरन्तर एक दूसरे से टकराते रहते थे एवं धर्म जन-साधारण की परिधि से बाहर पहुँच कर थोड़े से अभिजात वर्गों तक सीमित हो गया था।

मानव धर्म (मनुस्मृति) इसी युग का राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक

नियम सम्बन्धी शास्त्र था जिसकी मान्यताओं के विरोध में समाज का बहुसंख्यक भाग आगे चल कर विद्रोह करने लगा था।

इस विद्रोह के परिणामस्वरूप हजारों वर्षों के पश्चात् बौद्ध धर्म का विकास हुआ जिसमें बहुसंख्यकों को शान्ति की साँस मिली। बुद्धदेव ने यह दावा नहीं किया कि वे मानव मात्र की सुख एवं शान्ति के लिए धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बल्कि नारा था कि “बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए धर्म का प्रचार करो।”

स्पष्ट है कि तीन-चार सौ वर्षों में ही बौद्ध धर्म ने पूरे भारत में रुढ़िवाद के विरुद्ध प्रबल उभार पैदा किया और ब्राह्मण धर्म चरमराने लगा।

परन्तु हजारों वर्षों तक भारतीय राजनीति एवं समाजव्यवस्था पर प्रभाव रखने के बाद सामाजिक जीवन से यह बहिष्कार पाना ब्राह्मण धर्म को स्वीकार्य नहीं था। ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व करके बौद्ध धर्म ने विजय-दुदुमि बजायी थी। अब बौद्ध धर्म के विरोध में ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के रूप में जो विद्रोह हुआ उसके प्रथम नेता मौर्य साम्राज्य के संस्थापक महामात्य बिष्णुगुप्त कौटिल्य थे। उनके और बुद्ध के जीवन कालों में कम से कम तीन शताब्दियों का व्यवधान माना जाता है और ऐतिहासिक रूप से यह प्रमाणित भी हो चुका है। ब्राह्मण धर्म का यह पुनरुत्थान काल कम से कम एक हजार वर्ष तक चला है और इसी काल में दोनों पक्षों, बौद्ध एवं पुनरुत्थानवादियों की ओर से कार्य करने वाले दिग्गज विद्वानों, लेखकों, विचारकों तथा कवियों का उदय होता गया है। इस वैचारिक तथा सैद्धान्तिक मघर्ष ने भारत भूमि को महान् सांस्कृतिक विकास की घुड़दौड़ में विश्व के सभी देशों के मुकाबिले बहुत आगे पहुँचा दिया। इसी काल ने भारत को महामात्य कौटिल्य के अलावा कालिदास, अश्वघोष, भवभूति जैसे महाकवियों को जन्म दिया, दिगनाग, धर्मकीर्ति, कपिल, कणाद, शंकराचार्य एवं उदयनाचार्य जैसे दार्शनिकों को उभार कर समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया। निरुक्त-कार पाणिनि, आयुर्वेदकार चरक और सुश्रुति, बराह-मिहिर, भास्कराचार्य आदि वैज्ञानिकों ने अपनी गवेषणाओं से भारत को धन्य किया था।

इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में भारत के इस गरिमापूर्ण स्वर्ण युग का सूत्रपात महामात्य कौटल्य ने ही किया था।

३

प्राचीन भारत के इतिहास में जिन चार युगों की बात कही गयी है उसमें मौलिक प्रश्नों पर मतभेदों ने कभी भी और किसी भी अवस्था में उतने ही व्यापक मूल प्रश्नों पर एकमान्यता का खडन नहीं किया।

यद्यपि वैदिक काल में राजा का समाज पर प्रभुत्व नहीं था और वह नाम-मात्र को होता था, परन्तु फिर भी उसका अस्तित्व जन्म ले चुका था। समाज की सम्पूर्ण शक्ति समुदाय में निहित थी और बहुमत के निर्णय समाज के लिए शिरोधार्य होते थे।

बहवः सभूय यदि एक वाक्य बधेयुस्ताद्विन परंरति सध्यम्

आगे चलकर वैदिक काल में ही राजा का चुनाव होने लगा और जिस सभा में वह आकर बैठता था उसका सभापति कोई अन्य व्यक्ति होता था।

नमः सभाम्य सभापतिभ्यश्च वीर्यम् ।

प्रारम्भ में राजा बनने के बाद कुछ व्यक्तियों ने स्वच्छन्द व्यवहार किया तो प्रजा ने सरलता के साथ उन्हें गद्दी से उतार दिया। महाभारत और जातक काव्याओं में और स्वयं अर्थशास्त्र में इसके सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं जब स्वेच्छा-चारी राजाओं को प्रजा ने राज सिंहासन में पृथक् कर दिया या उनका वध कर डाला।

राजतंत्र की स्थापना से पहले वैदिक काल में कदाचित् सहस्रो वर्ष ऐसे बीते थे जब कोई राजा नहीं था, न राजशासन था और समाज में प्रचलित नियमों के अनुसार आचरण करके समाजव्यवस्था चलायी जाती थी। महाभारत के शान्ति-पर्व में कहा गया है कि "एक समय ऐसा था जब न राज्य था और न राजा था। न दण्ड था और न दण्ड देने वाला था। सभी प्रजाओं का व्यवहार धर्म (समाज में प्रचलित नियमों) के अनुसार होता था और सभी मिल कर एक-दूसरे की रक्षा करते थे"—

न वै राज्यं न राजासीत् न च वण्डो न दाण्डिक ।

सर्वेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम् ॥

अथर्ववेद मे राज्यविहीन आदिम भाम्यवादी व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहा गया है —

“तुम्हारे पेय और भोजन का भाग एक समान होना चाहिए। मैं तुम सबको एक प्रवृत्ति और एक ही बधन में बाँधता हूँ।”

सह बोज्ञभाग समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि ।

ऋग्वेद मे यही बात और भी स्पष्टता के साथ कही गयी है —

“हम सब मिल कर अपनी रक्षा करे, हम सब मिलकर समान भाग खाये, हम सब मिलकर माहस के कार्य करे। हममे जो सर्वाधिक तेजस्वी है उसकी आज्ञाओ को शिरोधार्य करे और उससे ईर्ष्या तथा द्वेष न करें।”

सह नावदतु सह नौ भुनक्तु सहबीय करवावहं ।

तेजस्विनावधीतमस्तु माविद्विषावहं ॥

राजतंत्र के प्रबल समर्थक और सस्थापक महामात्य कौटिल्य भी यह मानते हैं कि राजा और राजतंत्र सनातन काल से नहीं चले आ रहे हैं, प्रत्युत (व्यक्तिगत सम्पत्ति के उदय के बाद) जब समाज मे छोटे और बड़े का भेद पैदा हुआ और कुछ लोग निर्बल तथा बलवान् हो गये एव छोटी मछली को बड़ी मछली की भाँति निर्बलो को बलवान् निगलने लगे, तो समाज मे अनुशासन की स्थापना के लिए दंडधर राजा की स्थापना की गयी।

वैदिक कालीन समाज के राज्यविहीन युग मे जो स्वतंत्रता मनुष्यों को थी, वह ब्राह्मण युग के आडम्बर भरे धर्म एव निरंकुश राजतंत्र मे छिन गयी, जिमसे मुक्ति दिलाने के लिए बुद्धदेव ने बहुजन सुखाय-बहुजन हिताय समाजव्यवस्था की स्थापना का कार्यक्रम बताया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध काल मे ब्राह्मण काल के विरोध मे जिम व्यवस्था की स्थापना की गयी थी उसमे यद्यपि वैदिक धर्म का खडन किया गया था, परन्तु वैदिक काल मे प्रचलित सामाजिक रीतियो को मान्यता दी गयी थी, राजतंत्र की निरंकुशता को अमान्य बताया गया था। बहुमत के निर्णय अन्तिम

बताये गये थे और मानवमात्र की समानता के अधिकारों को शिरोधार्य किया गया था। परन्तु ब्राह्मण युग में स्थापित राजतन्त्र को जड़भूल से निकालने का नारा देने की क्षमता एवं साहस का परिचय बौद्धों ने भी नहीं किया था।

जातक कथाओं में राज्य के सात अंग माने जाते थे स्वामी अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोष, दंड और मित्र। स्पष्ट है कि वैदिक काल में प्रचलित यही मान्यताएँ थीं और आश्चर्य है कि महामात्य कौटल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इस मान्यता को ज्यों का त्यों स्थान दिया है। इसी प्रकार, वैदिक साम्यवादी सघ, की भाँति बौद्ध साम्यवादी सघों की स्थापना की गयी थी और ये बौद्ध सघ जिन्हें आगे चल कर बौद्ध बिहार कहा जाने लगा था, उसी प्रकार के सघीय अनुशासन में रहते थे जैसे कि आदिम साम्यवादी सघ होते थे। इन दोनों में केवल इतना अन्तर था कि पहले सब मिलकर उत्पादन करते थे या संग्रह करते थे और समान रूप से उसका उपभोग करते थे, एवं दूसरे में उत्पन्न या संग्रह का प्रश्न तो नहीं था प्रत्युत् श्रद्धालु गृहस्थ जो कुछ दे देते थे उसे समान रूप से मिलकर खा लेते थे। पहले सघ राज्य में शिशु, वृद्ध, युवक, और स्त्री-पुरुष एवं गृहस्थ सभी रहते थे जबकि बौद्ध सघों में गृह त्यागियों को ही स्थान मिलता था।

अतएव कौटल्य के अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस प्रकार रखे जा सकते हैं—

(१) वैदिक धर्म का स्थान जब ब्राह्मण धर्म ने लिया तो धर्म का बाहरी रूप कृत्रिम तथा आडम्बरपूर्ण हो गया, राजतन्त्र की स्थापना के साथ-साथ उसकी निरकुशता बढ़ी हुई सामन्ती अर्थ व्यवस्था ने वर्ण व्यवस्था को दूषित एवं दमघोट बना दिया एवं समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के अधिकार बढ़ गये तथा उसी मात्रा में बहुसंख्यक जनो के अधिकार छिन गये या सीमित हो गये।

(२) इस युग में वैदिक कालीन समाज व्यवस्था के आदिम साम्यवादी युग की मधुरता एवं स्वतन्त्रता के सस्मरण मानव हृदयों पर पुनरंकित होने लगे और वे इस आडम्बर तथा निरकुशता से निकलना चाहते थे। बुद्ध देव के बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय कार्यक्रम में करोड़ों मानवों को अपनी मुक्ति की आशा दिखायी देती

थी एव दावानल की भाँति एक राज्य से दूसरे राज्य में बौद्ध धर्म एव विचारधारा फैलती चली गयी।

(३) लोगो को मुक्ति तो मिली, परन्तु उन्ही को जो बौद्ध सघो में सम्मिलित हो जाते थे। बुद्धदेव राजतन्त्र तथा सकुचित समाज व्यवस्था के, जिसमें एक ओर दासो की विशाल सेना थी और दूसरी ओर मुट्ठी भर दासस्वामी एव सामन्त थे जिनका समाज पर निरकुश प्रभाव था, विरोध में नारा नहीं लगा सकते थे। परिणाम यह हुआ कि एक ओर तो राजतन्त्रो की निरकुशता बढ़ी, जन-असंतोष चरमसीमा पर पहुँचता गया और दूसरी ओर समाज के बहुसंख्यक बुद्धजीवी लोग बौद्ध सघो में एकत्रित होकर अपनी व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग ढूँढ़ने लगे। पूरा समाज नेतृत्वविहीन हो गया और देश की रचनात्मक एव प्रतिरोधात्मक शक्ति नष्ट हो गयी। जब पूरे देश में वैराग्य एव गृह त्याग की प्रवृत्ति बढ़ी तो उसी के साथ चारों ओर निराशा का अन्धकार फैल गया।

(४) इसी निराशापूर्ण वातावरण में अलक्षेन्द्र महान् ने यूनान से कूच करके भारतीय समाज को मूलुंठित किया और पूरे देश में भगदड़ तथा हाहाकार मच गया। इस विश्वविजेता को कड़ा प्रतिरोध देने की राष्ट्र की क्षमता नारंगी वस्त्र धारी भिक्षुओं ने नष्ट कर दी थी और उसकी विशाल बाहिनी स्वच्छन्द गति से अभियान करती हुई जैसे आयी थी वैसे ही चली गयी।

तूफान आया और चला गया। अपने पीछे गर्द गुब्बार, टूटे पेड़, फुके मकान और घराशायी राजतन्त्रों के चमचमाते मुकुटो को धूल में फेंकता गया।

(५) परन्तु जैसे आंधी और तूफान भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं तथा भूमि में दबे हीरो को बाहर निकाल देते हैं, वही भूमिका अलक्षेन्द्र महान् के आक्रमण ने भारत के लिये की। पूरे देश ने राष्ट्रीय अपमान की घूंट पीकर एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के स्वप्न देखने प्रारम्भ किये और महामति कोटल्य का मानवरत्न उमर कर बाहर निकल आया।

(६) किसी भी महान् साम्राज्य की स्थापना एव विजेताओं के महान् अभियानों के पीछे केवल व्यक्तिगत आकांक्षाएँ ही निष्पन्न नहीं होती। उसकी मूल प्रेरक शक्ति और कोई न कोई आदर्श ही उसे आगे बढ़ाता है। सेना एव

विजेता के बीच तथा उन दोनों को जनता या समाज के बीच लाने एवं जोड़ने का काम ये आदर्श ही करते हैं जिनके अभाव में प्रबल प्रतिरोध का मुकाबिला करना असंभव हो जाता है।

(७) महान् मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी केवल मौर्य की महत्वाकांक्षा एवं महामात्य कौटल्य के सहयोग मात्र से होनी संभव नहीं थी। इसके लिए करोड़ों व्यक्तियों का सक्रिय सहयोग अपेक्षित था और उसके लिए विशाल एवं शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना करना ही प्रेरक आदेश हो सकता था। परन्तु जब तक करोड़ों व्यक्तियों को मुक्त करने का, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कार्यक्रम नहीं अपनाया जाता एवं जनता को यह विश्वास नहीं हो जाता कि वे जिन केन्द्रीय सरकार अथवा राष्ट्रव्यापी साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं, वह निरंकुश नहीं होगा एवं जिस अपार शक्ति को उस राज्य के हाथों में सौंप रहे हैं, वह राज्य उस शक्ति का उन्हीं के विरुद्ध दुरुपयोग नहीं करेगा, तब तक करोड़ों व्यक्तियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होना असंभव है।

(८) मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पश्चात् रचा गया महान् अर्थशास्त्र राजतंत्र पर अंकुश लगाये रखने का, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन का, करोड़ों व्यक्तियों के सामाजिक अधिकार निश्चित करने का और राष्ट्र की रक्षा का स्थायी प्रबन्ध करने एवं राज्य के सामान्य प्रशासन में से राजा का दैनिक हस्तक्षेप हटाने का प्रभावशाली आश्वासन एवं सिद्धान्त शास्त्र है।

इसीलिए अर्थशास्त्र की ऐतिहासिक उपादेयता और महत्त्व उस मात्रा से बहुत अधिक है, जो समझी जाती है।

स्वयं कौटल्य ने अपने और अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में बड़े गर्व के साथ कहा है कि “अपने पूर्व प्रचलित सभी शास्त्रों का अनुशीलन करके और शास्त्रोक्त सिद्धान्तों को प्रयोग की कमौटी पर कस कर कौटल्य ने राजा (मौर्य) के लिए इस शासन विधान (विधि) का निर्माण किया है।”

सर्वशास्त्राध्यनुक्रम्य प्रयोगमुपलभ्य च ।

कौटल्येन नरेन्द्रार्थ शासनस्य विधि क्त ॥ (अधि० २, अध्याय ११)

अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में इससे अधिक गौरव की बात दूसरी क्या हो सकती

है कि उसका रचयिता स्वयं इसके सम्बन्ध में यह दावा करता है कि यह राज्य का नया शासन विधान है, सभी शास्त्रों की तर्कसंगत बातों का इसमें समन्वय किया गया है और यह कि सभी सिद्धान्त कसौटी पर खरे उतारे गये हैं।

अब प्रश्न केवल यही है कि नरेन्द्र अर्थात् राजा कौन है जिसके लिए यह शासनविधान लिखा गया है ? यह मौर्य ही है, मौर्य से भिन्न कोई राजा है या नरेन्द्र का अर्थ केवल सामान्य राजा है ? सामान्य स्थिति में और सामान्य काल में एक सामान्य रूप से राजतंत्र के लिए इस ऐतिहासिक ग्रन्थ की रचना नहीं हो सकती थी। ऐसा विशेष ग्रन्थ विशेष परिस्थितियों में किसी राजा विशेष के लिए ही लिखा जा सकता था। अतएव “नरेन्द्रार्थ” का अर्थ केवल “मौर्यार्थ” ही हो सकता है।

कौटिल्य के अर्थतंत्र में जिस प्रकार से सामाजिक अर्थव्यवस्था के लिए सर्वांगीण विकास पर अतिशय बल दिया गया है वह केवल इसी बात का सूचक नहीं है कि तत्कालीन भारत में प्रबल वेग से आर्थिक शाखाओं का विकास हो रहा था, बल्कि समाज में एक व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण का विकास भी हुआ था जो कि पुरानी मान्यताओं, रुढ़िवाद, भाग्यवाद एवं अन्धविश्वासों से दूर समाज को ले जाता था।

कौटिल्य कहते हैं—

“जो मूर्ख धन प्राप्ति के लिए भाग्य या ग्रह की पूछताछ करता है उसे धन कभी प्राप्त नहीं होता। धन का ग्रह तो धन है। उसमें ग्रह और नक्षत्र क्या करेंगे।”

“जिनके पास धन नहीं होता उन्हें कभी धन नहीं मिलता। जैसे हाथी-हाथी को खींच कर लाता है वैसे ही धन धन से खिंचता है।”

नक्षत्रमतिपृच्छन्त

बालमर्षोऽतिवर्तन्ते ।

अर्थो स्थस्य नक्षत्रं किं करिष्यन्ति तारका ॥

नाथना

प्राप्नुवन्त्यर्थाभिरायत्नशतैरपि ।

अर्थैरर्था प्रबध्यन्ते गजाः प्रतिगच्छन्ति ॥ (अधि० ९, अध्याय ४)

अर्थशास्त्र के इस अर्थवादी दृष्टिकोण ने समाज के विभिन्न भागों-वर्गों के

आपसी सम्बन्धों में व्यापक क्रान्ति ला दी तथा वर्गों में यह भावना जाग्रत की कि शूद्रों के सहित सभी वर्गों तथा व्यक्तियों को प्रयास करके आर्थिक दृष्टि से आत्मविमोह होना चाहिए। अर्थशास्त्र इसका प्रमाण है कि विभिन्न वर्गों में कितनी व्यापक आर्थिक हलचल पैदा हुई थी और पुराना सामाजिक ढाँचा टूट रहा था और नया सामाजिक ढाँचा अब उसकी मान्यताएँ उमर कर ऊपर आ रही थी।

अगली पक्तियों में समाज के सबसे निचले स्तर पर रहने वाले शूद्रों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति की विवेचना की गयी है। ऊपर से देखने में कौटल्य ने शूद्रों के सम्बन्ध में जब और जहाँ कुछ कहा है कि वह पुराने धर्मशास्त्रों एवं सामाजिक रूढ़ियों से भिन्न प्रतीत नहीं होना। परन्तु फिर भी, उनके लिए जीविका के नये क्षेत्रों तथा शाखाओं का सुझाव देकर कौटल्य ने केवल द्विजों की सेवा के जीविका साधनों पर निर्भरता में उन्हें बचाने का प्रयास किया है।

पुराने धर्मशास्त्रों के अनुसार और विशेष रूप से मनु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक परिपाटी में शूद्रों की जीविका का एकमात्र साधन द्विज जातियों की सेवा करना था और वे किसी स्वतंत्र आजीविका का अवलम्बन नहीं कर सकते थे। परन्तु कौटल्य में जहाँ एक और दस्तकारी, नृत्य, मगीत और नाटक मंडलियों में अभिनय आदि के रूप में उनके जीविका साधनों का निरूपण किया है वहाँ भूमि व्यवस्था तक में शूद्रों को स्थान दिया है और उन्हें दाम या कर्मकर के रूप में ही नहीं बल्कि कास्तकारों के रूप में। यद्यपि यह आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन बहुत बड़ा था परन्तु कौटल्य ने अतिवादिता का रंग चढ़ाये बिना और विशेष शोष मचाने का लोभ सवरण करके यह युगान्तरकारी परिवर्तन कर डाला और बहुत बड़े सुधार की नींव बहुत चुपके से रख दी।

नवीन उपनिवेशों की स्थापना का सुझाव देते समय कौटल्य कहते हैं कि एक सौ से पाँच सौ परिवारों के नये गाँव बसाते समय शूद्र कृषकों को आवाह किया जाये। यह धारणा “शूद्र कृषक प्रायम्” शब्द से स्पष्ट हो जाती है। यहाँ शूद्र शब्द कर्षक का विशेषण है और ऐतिहासिक तथा आर्थिक दृष्टि से यह प्रसंग के अनुरूप है कि नये उपनिवेशों में केवल कृषकों की ही आवश्यकता होती है

और ये शूद्र कृषक उच्च वर्ण के कृषकों की अपेक्षा अधिक परिश्रम करके नये उपनिवेशों को बसा सकते थे।

इस प्रकार नये उपनिवेश बसाने की आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकता ने अर्थशास्त्र काल में शूद्रों को नये आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश का शुभ अवसर प्रदान कर दिया। शूद्र शब्द के साथ ही एक नये पारिभाषिक शब्द ने सामाजिक जीवन में प्रवेश किया जिसे "कर्मकर" कहते थे। ये शूद्रों तथा दासों से भिन्न थे जिन्हें दैनिक मजदूरी देकर काम पर ले जाया जाता था और जो खेतों में काम करके जीविका चलाते थे। इसके अलावा, भूमिहीन शूद्र जातियाँ अस्थायी किसानों के रूप में पट्टे पर राज्य या भूस्वामियों की भूमि पर खेती करती थी।

अर्थशास्त्र में विस्तार पूर्वक और स्पष्टता के साथ यह व्यवस्था की गयी है कि नई भूमि को तोड़कर खेती के अन्तर्गत लाने समय शूद्रों के नाम आजीवन पट्टा कर देना चाहिए। यह भूमि राज्य की ओर से एक बार तोड़कर उन्हें दी जाती थी और पशु, खेती के अन्य साधन तथा बीज आदि भी उन्हें दिये जाते थे जिसके अभाव में भूमिहीन शूद्रों के लिए खेती करना सम्भव नहीं था। इसके बदले में वे नियमित रूप से राज्य को भूमिकर तथा दूसरे टैक्स अदा करते थे। इसमें शूद्रों के सिर पर बेदखली की तलवार सदा लटकती रहती थी। यदि वे नियमित रूप में टैक्स नहीं दे पाते थे तो भूमि से बेदखल कर दिये जाते थे एवं वैदेशकों (वैश्यो) को वह भूमि दे दी जाती थी जिन्हें मुख्य कृषक समझा जाता था या ग्राम भूतको को दे दी जाती थी। परन्तु वैश्यो को बेदखल नहीं किया जाता था जिन्हें भूसम्पत्ति पर कुल परम्परागत अधिकार मिले हुए थे। हाँ, यदि जीवनपर्यन्त ये शूद्र किसान भूमिकर तथा राज्य के दूसरे करों को ठीक समय पर भुगतान करते रहते थे तो विशेष सुविधा के रूप में उनकी सन्तानों को वक्त्र-परम्परागत अधिकार मिल जाता था।

शूद्र किसान इस पट्टे के बदले में केवल भूमिकर आदि ही नहीं देते थे बल्कि उन्हें राजकीय कार्यों में तथा राज्य के दूसरे आर्थिक सस्यानों में बेगार भी करनी पड़ती थी। किसी उपनिवेश में इनकी जनसंख्या [बढ़ जाती थी तो राज्य उन्हें

वहाँ से हटाकर किसी नये उपनिवेश में जाकर बसने एवं वहाँ खेती के विकास में हाथ बटाने को बाध्य कर सकता था।

राजतंत्र सामन्ती कृषि अर्थव्यवस्था के निर्माण कार्य में इतना दत्तचित था कि उसे सदा ही बेगारियों की सेना की आवश्यकता रहती थी। जिन शूद्रों के नाम भूमि के अस्थायी पट्टे किये जाते थे उन्हें इस बेगार (विष्टि) की पूर्ति के लिए सदा तैयार रहना पड़ता था और उन्हें राजाज्ञा अस्वीकार करने का अधिकार नहीं था।

समवत बेगारियों और दासों तथा कर्मकरों की विशाल सेना इन शूद्र जातियों में से ही निकल-निकल कर आती थी।

कौटिल्य से पहले के भारत में दास प्रथा घरेलू कार्यों तक सीमित थी और समाज में उन्हें किसी प्रकार का कोई आर्थिक व सामाजिक अधिकार नहीं था। ब्रह्मणवादी लेखकों और दार्शनिकों में कौटिल्य पहले और शायद एकमात्र लेखक है जिन्होंने दासों के आर्थिक पक्ष एवं उनसे खेती का विकास कराने के सम्बन्ध में इतनी स्पष्टता के साथ प्रकाश डाला है। यद्यपि बुद्ध के समय में पाली साहित्य में तान बड़े राजकाय कृषि फार्मों का उल्लेख मिलता है परन्तु वे नाममात्र के थे और कृषि व्यवस्था पर उनका कोई प्रभाव नहीं था। परन्तु अर्थशास्त्र काल में राजकीय खेती कृषि अर्थव्यवस्था पर छा गयी थी और उसी के माध्यम से खेती की उन्नति साकार हो रही थी। इन राजकीय कृषि फार्मों में कर्मकर, दास, बन्दी, एवं शूद्र कार्य करते थे और खेती के विनाश में सर्पों, जंगली जानवरों एवं पशु पक्षियों के आक्रमणों और दैवी विपदाओं तथा प्रकोपों का निवारण करने के लिये बड़े स्तर पर प्रतिरोधात्मक कार्यवाहियों की जाती थी। कौटिल्य ने विस्तार के साथ यह निरूपण किया है कि कौन से महीने में किस विधि के साथ कौन सी फसल बोनी चाहिए, उसके लिए कितना पानी अनिवार्य है, बीज की रक्षा और सरोपण किस विधि से करना अपेक्षित है तथा कितनी वर्षा किस फसल के लिए पर्याप्त समझनी चाहिए, आदि।

अर्थशास्त्र से एक दूसरे महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पर भी प्रकाश पड़ता है कि समाज में जब किसी मुख्य आर्थिक शाखा का जन्म एवं विकास होता है तो

किस तीव्र गति से दूसरी सैकड़ो-हजारो आर्थिक उप शाखाओं का जन्म एवं विकास हो जाता है। कौटल्य कालीन भारत में कृषि अर्थतंत्र के विकास के साथ ही बढ़ई, लुहार, घोड़ी, नाई, रथकार, सपेरे, शिकारी, घरती खोदने वाले और ऐसे ही सैकड़ों नये धन्धे समाज में चहल-पहल करने लगे। जब समाज में मुख्य आर्थिक शाखा के विकास में गतिरोध पैदा होता है तो सभी आर्थिक उप शाखाएँ मुरझाने लगती हैं जो मुख्य शाखा की सहायक तथा पूरक होती हैं और एक बार नयी उपशाखा के जन्म एवं विकास के बाद अथवा पुरानी आर्थिक शाखा के नवीन जीवन धारण के बाद मृतप्राय आर्थिक उपशाखाएँ फिर से चहल-पहल करने लगती हैं। अर्थशास्त्र में यह सिद्धान्त कृषि के विकास के साथ अत्यन्त सजीव हो उठा है।

यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि अर्थशास्त्र के शब्दों में मौर्य साम्राज्य कर्मकारों, दस्तकारों और फुटकर कार्य करने वाले करोड़ों व्यक्तियों तथा वर्गों से काम लेने वाला तथा उन्हें रोजगार देने वाला राजतंत्र था और उसने राजतंत्र की समृद्धि में वृद्धि करने के लिए कृषि अर्थतंत्र का विकास करना अपना चरम लक्ष्य बना रखा था।

जो किसान समय पर जुताई-बुवाई का काम नहीं करते थे राज्य उनसे भूमि लेकर दूसरों को अर्ध बटाई पर दे देता था। परन्तु यदि यह भूमि कर्मकारों (जी के साक्षियों) को दी जाती थी जो केवल अपना शारीरिक परिश्रम कर सकते थे और खेती के साधन जिनके पास नहीं होते थे, उन्हें यह भूमि बटाई पर पाँचवे हिस्से पर दी जाती थी। राज्य खेती का पूरा खर्च वहन करता था। इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि मौर्यकालीन भारत में राज्य सबसे बड़ा किसान था।

बटाईदारों को यह सुविधा थी कि वे अपने अस्तित्व की देखभाल करके राजकीय अदायगियों का भुगतान करे और राज्य के लिए भी यह आदेश था कि वह बटाईदारों का हित सामने रख कर अपने कर आदि वसूल करे। बटाई-दारों को जमीन का एक टुकड़ा निजी खेती के लिए भी दिया जाता था और इसके बदले में वे राज्य को किसी प्रकार का कर नहीं देते थे।

उच्च वर्णों के किसान अपने निजी खेतों में खेत मजदूरों, दासों और दस्त-कारों से (राजकीय फार्मों की भाँति बन्दियों से नहीं) काम लेते थे। गोप अधिकारी का काम किसानों से भूमि का कर संग्रह करना था और यह भी पुस्तक में उल्लिखित करना था कि ग्राम विशेष में कितने शूद्र कर्मकर तथा दाम रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर कितने बेंगारी (विष्टि) प्राप्त किये जा सकते हैं। गोप की पुस्तक में उल्लिखित शूद्रों तथा कर्मकरों को प्रायः कर से मुक्त रखा जाता था और इसके बदले में वे बेगार देते थे।

कुछ ग्राम ऐसे थे जो पूर्णतया कर्ममुक्त थे और राज्य की सहायता केवल बेगार के रूप में अदा करते थे। पूरी अर्थव्यवस्था का निर्माण किसी न किसी रूप में बेगार पर निर्भर था और राजनृत्त नियोजित ढंग में बेगार शक्ति का संगठन एवं उपयोग करता था। कर्मकरों और दासों की जनसंख्या मुख्य रूप से बेगार के लिए नियत थी।

अर्थशास्त्र में पशुपालकों, चरवाहों के एक बड़े वर्ग के सम्बन्ध में विस्तार के साथ विचार किया गया है जो राजकीय चरागाहों में नियत वेतन पर बेगार की शर्तों पर राजकीय पशुओं का पालन करते थे और राज्य की ओर से इनकी देखभाल करने वाला एक बड़ा अधिकारी होता था। इन चरवाहों के लिए बड़े कठोर नियम थे और यहाँ तक होता था कि यदि चरवाहे के प्रमाद से कोई पशु नष्ट हो जाता था तो उसे राज्य की ओर से मृत्यु दंड तक दिया जाता था। अर्थशास्त्र से पहले के किसी साहित्य में इतनी कड़ी सजा का उल्लेख नहीं है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला और बड़ा कारण तो यह है कि खेती के उन्नत विकास ने पशुशक्ति को एक नया रूप दे दिया था जिसमें पशुओं का महत्त्व पहले की अपेक्षा कई गुणा बढ़ गया था और दूसरा यह कि बौद्ध एवं जैन धर्मों के प्रसार ने हिंसा की ओर से समाज को पूर्णतया विमुख कर दिया था।

शूद्रों और विशेष रूप से दस्तकारों ने कृषि अर्थशास्त्र के विकास के साथ-साथ समाज में अपने लिए विशेष स्थान बना लिया था। यह बात उन वेतन-मानों से सिद्ध होती है जो कौटिल्य कालीन भारत में महामात्र्य से लेकर छोटे से छोटे राजकर्मचारियों के लिये नियत थे। कुछ दस्तकार ऐसे भी थे जो मोटे

कार्यों के अलावा कातने, बुनने, खान खोदने, गोदाम रखने, शस्त्रों का निर्माण करने और धातु-विज्ञान के सूक्ष्म एवं कौशलपूर्ण कार्यों में सलग्न थे। बुनकर आदि सौर्य से पहले के युग में केवल गृहस्थों का कार्य करते थे। परन्तु अब उन्हें राज्य सबसे बड़ा रोजगार देने वाला था। दस्तकार आमतौर पर अपने साधनों के स्वामी होते थे परन्तु राज्य उन्हें कच्चा माल देता था। दास आमतौर पर मोटा काम करते थे और दस्तकारी के क्षेत्र से बाहर थे। खानों में भी दाम काम नहीं करते थे बल्कि कर्मकर करते थे।

परन्तु दस्तकारों के कार्य-कलाप केवल राजधानी तथा बड़े नगरों तक सीमित थे। सभी स्थानों पर कुशल दस्तकारों का मिलना संभव नहीं था। राजधानी में ये दस्तकार प्रायः सूत्राध्यक्ष एवं शस्त्राध्यक्ष के अधीन कार्य करते थे और केवल राज्य के लिए कार्य करते थे। औद्योगिक संस्थानों तथा दस्तकारों की देखभाल के लिए एक समिति होती थी और दस्तकार अपने सघ बनाकर भी कार्य करते थे एवं अपने हितों की पैरवी करते थे। मोटा काम करने वाले दस्तकार सभी स्थानों पर सुलभ थे एवं उनसे राज्य अपने पूरे राज्य में लकड़ी काटने आदि का मोटा ही काम लेता था और वेतन देता था।

प्राचीन भारत में अथशाम्त्र सबसे पहली पुस्तक है जिसने मालिक और नौकर के आपसी सम्बन्धों के बारे में सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया है। आमतौर पर समाज इन दस्तकारों की तिकड़मों तथा शरारतों से तग था और स्वयं कौटिल्य ने इन्हें सामाजिक परेशानी का कारण समझा है तथा माना है कि प्रजाजनो को तग करना इनका स्वभाव होता है। इस पर अकुशल लगाने के लिये कुछ कड़े नियम बनाये गये थे। उनके लिए यह आवश्यक समझा गया था कि जैसे काम का आदेश दिया गया हो वैसा ही काम, उसी समय एवं स्थान पर दे जैसा कि आपस में समझौता हो चुका हो। इस नियम का उल्लंघन करने पर उनकी आधी मजदूरी काट ली जाती थी। मजदूरी का दुगुना दंड भरना पड़ता था और हरजाना अलग से देना पड़ता था। वह यदि अपने काम में प्रमाद करता है, आनाकानी करता है जब कि उसे मजदूरी पेशगी में मिल चुकी हो तो १२ पण तक उसे दंड दिया जा सकता था और तब तक काम करता

था जब तक वह पूरा नहीं हो जाता था। हाँ, यदि वह वास्तव में असमर्थ होता था तो यह सब नहीं किया जाता था।

इसके साथ ही कौटल्य ने दस्तकारों के हितों की रक्षा के लिए भी कुछ नियम बनाये थे। ऐसे व्यक्तियों पर एक हजार पण तक दंड होता था जो दस्तकारों को अपनी न्यायोचित आय करने से वंचित करते थे, उनके अच्छे काम को घटिया बताते थे, उनके माल की बिक्री में बाधा डालते थे और उन्हें किसी लाभदायक माल के खरीदने में बाधक बनते थे। यदि मालिक काम पर आये दस्तकार से काम नहीं लेता था तो १२ पण दंड भरता था और यदि वह उससे काम लेने से इंकार करता था तो काम पूरा हुआ मान लिया जाता था और उसे मजदूरी मिल जाती थी। कौटल्य ने ऐसे दस्तकारों को एक विशेष अधिकार भी दिया है जो सघ में सगठित होने थे। उन्हें अपने ठेके के काम की पूर्ति में सात दिन का फालतू समय मिल सकता था।

इनके वेतनों के सम्बन्ध में अनिश्चित नियम नहीं थे। काम के गुण के अनुसार वेतन निश्चित करने का सिद्धान्त प्रचलित था। दस्तकार, संगीतकार चिकित्सक, पाचक और दूसरे कर्मकरों को उतना ही वेतन मिलता था जितना योग्य व्यक्ति तय कर दे। नौकरों को वही वेतन देना पड़ता था जो पहले आपस में तय हो जाता था। परन्तु यदि तय किये बिना कोई मालिक के यहाँ कार्य प्रारम्भ कर देता था तो खेत मजदूर (कर्मकर) को खेती की पैदावार का दसवाँ, चरवाहे को उसके द्वारा पाले गये पशुओं से उत्पन्न घी का दसवाँ और व्यापारी को कुल माल की बिक्री पर आय का दसवाँ भाग वेतन में देना पड़ता था। यहाँ मुख्य अन्तर जो देखने योग्य है, यही है कि राजकीय खेतों में काम करने वाले कर्मकर को पैदावार का चौथा या पाँचवाँ भाग मिलता था जब कि कृषक के खेत मजदूर को केवल दसवाँ भाग मिलता था।

कर्मकर और मालिक के बीच का विवाद साक्षियों के वक्तव्य के आधार पर तय किया जाता था और यदि माक्षी सुलभ नहीं होते थे तो मालिक पर अपना मत सिद्ध करने का भार डाला जाता था। मालिक का अपराध सिद्ध होने पर मजदूरी का दसगुना दंड दिया जाता था और या ६ पण दंड मिलता

था। कर्मकरो का दैनिक वेतन ३।४ से ३।५ पण तक था। खेत मजदूर का वेतन इसकी तुलना में बहुत कम था, सवा पण मासिक।

अर्थशास्त्र में प्रशासन में कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनों में असाधारण अन्तर था जो कि मूल पुस्तक में विस्तार के साथ दिया गया है। राजतंत्र का ऊपरी भाग आर्थिक दृष्टि से बहुत महँगा और भारी था एवं निचले स्तरों पर कर्मचारियों का वेतन विडम्बनामात्र था।

वेतन के साथ भत्ता देने की परिपाटी भी अर्थशास्त्र काल में प्रचलित थी और इसके लिए निश्चित नियम प्रचलित थे जैसा कि पाठक अगली पक्तियों में मूल पुस्तक पढ़ते समय जान सकेंगे। इसके अलावा, आयों (संवर्ण जातियों) के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को जितना राशन दिया जाता था उसका कम भाग (चावल आदि को छोड़कर) निम्न जातीय कर्मकरो को वेतन के रूप में मदिरा देने की परिपाटी भी थी जिसका बुरा प्रभाव उनके आर्थिक जीवन पर पड़ता था। शूद्रों और निम्न जातीय कर्मकरो को घटिया खाद्य पदार्थ दिये जाते थे। उत्तर भारत में आज भी यह परिपाटी प्रचलित है कि शूद्र जातियों को खेतों में काम करने का वेतन अनाज या राशन के रूप में दिया जाता है और इसका सूत्रपात निश्चयपूर्वक मौर्य काल में हुआ होगा।

सामन्ती भूमि व्यवस्था के उदय काल में शूद्रों, कर्मकरो के आर्थिक जीवन में कुछ परिवर्तन आया। उन्हें नवीन उपनिवेशों में खेती के लिए भूमि मिली और उन्होंने खेत मजदूर के रूप में जीविका साधन पाये। वे राजकीय कृषि फार्मों में बटाईदार के रूप में कार्य करते थे। परन्तु यह परिवर्तन उनके मूल सामाजिक रूप में विशेष अन्तर नहीं ला सका। फिर वे भी शूद्र के शूद्र बने रहे और उनका दासता का रूप बना रहा। अपना आर्थिक आधार दृढ़ करने के लिए राजतंत्र को उनके उस सामाजिक रूप में अन्तर लाना अभिप्रेत नहीं था। उनका ऊपरी रूप अब भी वही था जो कौटल्य से पहले धर्मसूत्रों के काल में था।

यद्यपि कौटल्य ने धर्मसूत्रकारों की भाँति शूद्रों और निम्न जातीय व्यक्तियों को उच्च राजसेवा के पदों से बहिष्कृत नहीं किया है, फिर भी द्विज जातीय

व्यक्तियों को राजपद एवं राजतन्त्र के उच्च पदों पर आसीन करने का सुझाव कौटिल्य ने भी दिया है। कौटिल्य ने अपना अभिमत प्रकट करते हुए कहा कि अमिजात्य वर्ग के निर्बल राजा को भी प्रजा एवं प्रकृतिजन आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा उसके आदेशों को शिरोधार्य करते हैं।

हाँ, कौटिल्य ने शूद्र जातियों के व्यक्तियों को जालसाजी, गुप्तचर विभाग आदि में प्रमुख स्थान देने की मान्यता प्रदान की है जो कि मौर्य कालीन भारत में राजनीति का महत्त्वपूर्ण एवं सर्वोपरि विभाग समझा जाता था। जालसाजी तथा गुप्तचर कार्यों में सुन्दर शूद्र स्त्रियाँ भी नियुक्त की जाती थी और शूद्रों को राजा का सदेशवाहक दूत बनाकर भी भेजा जाता था। वे चाहे अच्छे ही क्यों न हों, परन्तु सदेशवाहक दूतों को अवध्य माना जाता था।

एक विशेष अन्तर और अधिकार कौटिल्य ने शूद्रों को यह दिया था कि वे सेना में भरती हो सकते थे जबकि धर्मसूत्र काल में केवल क्षत्रिय सेना में भरती हो सकते थे और सकटकाल में ब्राह्मण तथा वैश्य शस्त्र उठा सकते थे। विपरीत इसके, कौटिल्य ने ब्राह्मणों की सेना को श्रेष्ठ नहीं माना है जिन्हें केवल प्रणाममात्र से शत्रु परास्त कर सकता है।

बागुरिका (दण्डघरो) पुलिन्दों और चाण्डालों की, जो कि पूर्णतया अच्छी जातियाँ थीं, एक विशेष सेना संगठित करने का आदेश कौटिल्य ने दिया था जो आक्रमण के समय शत्रु सेना को परेशान करते थे और विशेष रूप से सुरक्षात्मक सघर्षों में निर्णायक युद्ध करते थे।

कानून और सामान्य प्रशासन में पतितों, अन्त्यजों और चाण्डालों को किसी का साक्षी बनने का अधिकार नहीं था, परन्तु वे अपनी जाति के लोगों के विवादों में साक्षी बन सकते थे। नौकर अपने स्वामी के खिलाफ, बन्धे की मजदूर और दास अपने साथियों के साथ समझौता नहीं कर सकते थे। साक्ष्य देने से पहले जो शपथ ली जाती थी उससे सबसे कठोर चेतावनी शूद्रों को दी जाती थी कि झूठ बोलने पर उन्हें क्या-क्या दंड दिये जा सकते हैं, आदि। मित्र वर्ण की स्त्रियों के साथ सम्पर्क स्थापित करने या मारपीट, हिंसा और तिरस्कार करने से ऊँचे वर्णों के लिए जो दंड विहित था, वही शूद्रों तथा और जातियों के लिए नहीं

था। उन्हें मौत की सजा दी जा सकती थी एवं उनके अंगों को काटा जा सकता था जिससे वे ब्राह्मण आदि के प्रति अपराध करते थे।

कौटल्य आर्यों को दास बनाने का विरोध करते हैं। आर्यों को दास बनाकर बेचने वाले को तथा उसकी गवाही देनेवाले को आर्थिक दंड दिया जाता था। परन्तु आर्यों को कानूनी दंड के रूप में, युद्ध में पकड़े जाने पर अथवा स्वेच्छा-पूर्वक दास बनाया जा सकता था। इस प्रकार आर्य (स्वतंत्र) भी दासता में बदल जाता था।

घरेलू स्थिति के बिगड़ जाने, आर्थिक ढाँचा टूट जाने और कर्ज आदि उतारने के लिए स्वेच्छापूर्वक स्वाधीन लोग दासता ग्रहण कर लेते थे। वे अपने आपको धरोहर भी रख देते थे। धरोहर के रूप में रखे लोगों के प्रति कौटल्य ने बहुत उदार सामाजिक नियम बनाये थे। नका विस्तार पूर्वक उल्लेख मूल पुस्तक में किया गया है।

कौटल्य ने एक बार किन्हीं परिस्थितियों के बशीभूत होकर दास हुए आर्य लोगों की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए बहुत उदार नियमों का उल्लेख किया है। कौटल्य इस परिपाटी का उल्लेख केवल श्लेच्छ जातियों के लिए करते हैं कि यवनों में आर्य का दास हो जाना एवं दास का आर्य हो जाना सामाजिक परिपाटी है।

यह कहना सही नहीं है कि मौर्य काल में शूद्रों तथा पिछड़ी जातियों के सामाजिक व आर्थिक जीवन में कोई अन्तर एवं सुधार नहीं आया था।

अर्थशास्त्र में सम्पत्ति विभाजन के अध्याय से प्रकट है कि विजातीय विवाहों की प्रथा प्रचलित थी और समाज उन्हें मान्यता देता था।

पाणिनि चाण्डालों की गिनती शूद्रों में करते हैं, परन्तु कौटल्य चाण्डालों को चारों वर्णों से बाहर मानते हैं।

यद्यपि शूद्र जातियों को बहुत सी सुविधाएँ दी गयी थी, परन्तु फिर भी परम्परा के रूप में द्विज जातियों से वे पीछे थी।

४

यद्यपि यह दावा करना उचित न होगा कि भारतीय सामन्तवाद के आदि सिद्धान्तकार महामात्य कौटल्य ही थे, इसलिए कि यह स्थान केवल मनु को ही प्राप्त हो सकता है। परन्तु इसमें सदेह नहीं है कि मनु कालीन सामन्तवाद बहुत प्रारम्भिक अवस्था में था और उसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। विपरीत इसके, महामात्य कौटल्य न केवल महान् सिद्धान्त शास्त्री थे, प्रत्युत सामन्ती व्यवस्था और साम्राज्य के सस्थापक एवं नेता थे। अर्थशास्त्र में राजा का जो अनुशासित आचरण आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है वह केवल काल्पनिक नहीं था। कौटल्य कालीन भारत में राजाओं को दीक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाता था, उनमें निरकुशता के बीज मिटा दिये जाते थे तथा राज्य का असली स्वामी, प्रजाजन सदा उसकी दृष्टि के सामने रखे जाते थे।

यद्यपि यह सही है कि कौटल्य कालीन भारत में राजा का निर्वाचन नहीं होता था। राजसिंहासन विरासत में प्राप्त होता था। परन्तु राजतंत्र के जन्म से पहले राजा का निर्वाचन होता था, यह बात किसी से छिपी नहीं है। अपने निर्वाचन के उपरान्त वह जो शपथ ग्रहण करता था वह बहुत भयानक होती थी। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है—

“यदि मैं प्रजाजनो से विश्वासघात करूँ तो मैं जिस रात्रि में पैदा हुआ तथा जिस रात्रि में मेरी मृत्यु होगी इन दोनों के बीच में मेरे द्वारा किये गये सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जायें तथा मुझे स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त न हो एवं मैं अपने जीवन तथा मतान सभी से वंचित कर दिया जाऊँ।’

याच रात्रिभजायेऽह याच प्रेतास्मि तदुभयमन्तर्रेण ।

इष्टापूर्ते म लोक सकृत्मायु प्रज्ञा बृज्जीथा यदि ते दुह्ये यमिति ॥

इसके अलावा पुरोहित का राजतंत्र में सबसे ऊँचा स्थान धार्मिक कृत्यों के कारण ही नहीं माना जाता था। राजपुरोहित जो कि प्रायः कौटल्य कालीन भारत में महामात्य एवं राजा के बीच का सम्मानित पद समझा जाता था, केवल धार्मिक कृत्यों में ही राजा का अनुशासक नहीं था। यह समझा जाता था कि पुरोहित का प्रजाजनो के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क है एवं प्रजाजन पुरोहित के द्वारा

अपनी सामूहिक एवं व्यक्तिगत आकांक्षाओं को राजतंत्र तक पहुँचाते थे। पुरोहित को दिया गया उच्च कोटि का सम्मान प्रजाजनो को दिया गया आदर समझा जाता था और पुरोहित का रोष प्रजाजनो का राजतंत्र के प्रति विद्रोह माना जाता था। इस प्रकार पुरोहित का उच्च पद राजतंत्र को निष्कुशता की ओर बढ़ने से रोकता था।

राजतंत्र विकसित होकर सामन्ती अर्थव्यवस्था के रूप में निखर चुका था और पूरे समाज ने यह स्वीकार कर लिया था कि राजतंत्र एक उन्नत राज्य व्यवस्था है तथा सामन्तवाद एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है। इस विशाल राजतंत्र का, जिसकी सैकड़ों प्रशासकीय इकाइयाँ थीं और हजारों आर्थिक शाखाएँ तथा उप शाखाएँ थीं, किसी राजाविशेष के हाथों में सीमित एवं नियंत्रित रह सकना संभव नहीं था। इसीलिए विभागों का संगठन किया गया था और प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था एवं अमात्य परिषद् में ऐसे अनेक अमात्य रहते थे जो इन प्रशासनिक इकाइयों की देखभाल करते थे, उनसे काम लेते थे और विशेष परिस्थितियों में ही इन विभागों की समस्याएँ सीधे राजा तक पहुँच पाती थीं। कौटिल्य द्वारा स्थापित विभागीय प्रशासन व्यवस्था हजारों वर्षों तक चलती रही जिसमें अमात्य परिषद् राजतंत्र का नियमन करती थी, उसे सुचारु ढंग से चलाती थी और राजा भी जिसमें केवल सम्मतिमात्र देने वाला था वह राजतंत्र का सर्वोच्च नहीं माना जाता था। परन्तु आगे चलकर अमात्य परिषद् प्रभावहीन हो गयी तथा राजा का प्रभाव अनियंत्रित माना जाने लगा। अमात्य परिषद् ने दरबार का रूप धारण कर लिया एवं दरबारी लोगों की कुशलता इसी में समझी जाती थी कि वे राजा की कितनी खुशामद कर सकते हैं और उसे कितना प्रसन्न रख सकते हैं। अमात्य परिषद् के दरबार के रूप में बदल जाने से राजतंत्र की प्रतिष्ठा गिरने लगी। उसकी निष्कुशता निरन्तर बढ़ती गयी। उसके प्रशासन के प्रति जनता में उत्तरदायित्वपूर्ण दृष्टिकोण समाप्त हो गया और जनता एवं राजतंत्र को जोड़ने वाला हजारों वर्ष पुराना धागा टूट गया। इस प्रकार कौटिल्य कालीन भारत में सर्व विजयी, सर्वमान्य एवं प्रगतिशीलता का अग्रदूत बनकर आने वाला सामान्तवाद प्रक्रियावाद

का अग्रदूत बन गया और जनता से उसका पूर्णतया सम्बन्ध विच्छेद होने लगा।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आज से ढाई हजार वर्ष पहले एक सिद्धान्त-कार इतना प्रतिभाशाली था कि समाज की प्रगति के लिए प्राचीन एवं रूढ़िवादी परम्पराओं के विरुद्ध मधर्ष करना अनिवार्य समझता था और साथ ही समाज के सर्वांगीण विकास के लिए एवं सामन्तवाद के अभ्युत्थान के लिए आर्थिक योजनाओं को कार्यान्वित करना सर्वोपरि मानता था। कौटल्य का राजतन्त्र एक सामाजिक संस्थान प्रतीत होता है न कि किसी राजा विशेष का वैभव स्थापित करना। कौटल्य के सामन्तवाद में श्रेष्ठ अन्य छ प्रकृतियों की भाँति राजा भी सातवीं प्रकृतिमात्र है और यह घोषणा करने में कौटल्य ने कोई सकोच नहीं किया कि दूषित मनोवृत्ति का राजा राजतन्त्र का उच्छेदक बन जाता है और उसकी निरकुशता की प्रतिक्षण निगरानी रखना अनिवार्य है।

कुछ शकाशील लोग यह दावा कर सकते हैं कि कौटल्य के अर्थशास्त्र में प्रतिपादित राजतन्त्र का सागापाग रूप केवल आदर्शवादी एवं काल्पनिक है। उनके विचारों के अनुसार ऐसा राजतन्त्र भारत में कभी नहीं हुआ। परन्तु यह आराप सत्य नहीं है। इसके निराकरण के लिए नीचे की पक्तियों में उन ठोस रचनात्मक कार्यक्रमों का निरूपण किया जा रहा है जिनकी सफलता ने सामन्तवाद का महान् सामाजिक व्यवस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया।

यह बता देना भी अप्रासंगिक न होगा कि कौटल्य ने जिस राजतन्त्र के लिए अपने महान् सिद्धान्त शास्त्र को रचना की है उसमें जनता के साम्प्रतिक एवं दाण्डिक विवादों का निपटारा करने के लिए जिन न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया था वे राजा की इच्छाओं से निरपेक्ष होकर और आत्म-विवेक से विवादों का निपटारा करते थे। इन विवादों में साक्षियों से एवं साक्षियों के वक्तव्यों तथा उनसे की गयी जिरह से सत्य का पता लगाया जाता था। न्यायाधिकरणों को यह अधिकार था कि वे किसी भी बड़े अधिकारी को एवं महामात्य तक को विवादों में सत्य का निर्णय करने के लिये 'समन' (आहूत) कर सकते थे और वह अधिकारी अपनी उपस्थिति से इकार नहीं कर सकता।

था। सत्य का पता लगाने के लिए गुप्तचर विभाग द्वारा जाँच कराने की परि-
पाटी चालू हो चुकी थी। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राजा तक को ये न्याया-
धिकरण साक्षी के रूप में बुला सकते थे और उनके निर्णय शास्त्र के अनुरूप
एव आत्मविवेक से होते थे न कि राजा के सकेत पर। असत्य शपथ (कसम)
खाने वाले साक्षी को कड़े से कड़ा (पूर्वसाहस) दंड दिया जाता था।

ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय सामन्तवाद अपने अभ्युत्थान काल में
महान् क्रान्तिकारी था और भारत के नवीन आर्थिक पुनर्निर्माण एवं पुनर्गठन
के लिए उसने महान् अभियान चलाया था। जनसंख्या कम थी। विशाल जंगलों,
नदी, नालों, पर्वतों एवं समुद्र मार्गों पर मानव का अधिकार नहीं हुआ था और
उन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए वह दारुण संघर्ष कर रहा था।

हम देखते हैं कि कौटिल्य सबसे पहले नयी भूमि के तोड़ने, नये उपनिवेश
बसाने और कृषि-अर्थतंत्र के विकास के लिए एक रोमांचकारी एवं महत्वाकांक्षा-
पूर्ण कार्यक्रम लेकर समाज के सामने उपस्थित होते हैं। राज्य की देखभाल
और संरक्षण में विशाल कृषि फार्म संगठित किये जाते थे। जंगल तोड़े जाने
हैं, नयी भूमि स्वयं तोड़कर राज्य दूसरों को पट्टे पर देता है। विशाल राजकीय
फार्मों में दामो, बन्दिदों, कर्मकरों दस्तकारों तथा दैनिक वेतन पर कार्य करने
वाले व्यक्तियों की अपार बाहिनी काम करती है और इस प्रकार सामन्तवाद
ने मानव जीवन के नवीन एवं विश्वसनीय साधन, खेती के विकास के लिए
असाधारण अभियान चलाया था। वास्तव में यदि ऐसा न होता तो विश्व में
सबसे पहले भारत में ही खेती का इतना उन्नत विकास कैसे होता और राज-
कीय प्रयासों ने ही विशाल जंगलों को राजकीय एवं व्यक्तिगत खेती के अन्तर्गत
लाने में ऐतिहासिक भूमिका अदा की है।

यह सर्वविदित है कि किसी मूल उद्योग के विकास के साथ उसकी सैकड़ों
हजारों उपशाखाएँ तथा आर्थिक शाखाएँ जन्म लेतीं तथा विकसित होती हैं।
अर्थशास्त्र में विस्तार के साथ इन आर्थिक शाखाओं तथा उपशाखाओं का न
केवल उल्लेख किया गया है प्रत्युत् राजतंत्र के लिए यह आवश्यक बताया गया
है कि इन शाखाओं के विकास तथा निर्देश के लिए स्थापित विभागों का कार्य-

कलाप क्या होना चाहिए। इस आर्थिक विवेचना में दो बातें उभरकर सामने आती हैं। कृषि अर्थतंत्र के विकास की धुरी पर शिल्प उद्योग विकसित हुआ और सैकड़ों प्रकार की शिल्पी जातियाँ ने भारत के सामन्ती समाज की विकास की नयी दिशा प्रदान की, इन शिल्पी जातियों के, जो आमतौर से शूद्र जातियों से सम्बन्धित थी, चमत्कारपूर्ण शिल्प ने न केवल समाज को समृद्ध बनाया प्रत्युत् उनकी सामाजिक स्थिति को भी उभार दिया। कौटल्य ने शिल्पियों को बहुत उच्च स्थान दिया है। इस सम्बन्ध में दूसरी महत्वपूर्ण घटना वाणिज्य की थी। यदि कृषि का विकास न हुआ होता तो कौटल्य कालीन भारत का वैभवपूर्ण वाणिज्य और देशदेशान्तरो के शिल्पियों तथा उनके पथ्यों (विक्री का माल) से उसका कभी सम्बन्ध न हुआ होता। यह आश्चर्य की बात है कि महामात्य कौटल्य शिल्प उद्योग एवं वाणिज्य उद्योग को कृषि के समान ही राजतंत्र के वैभव के लिए महत्वपूर्ण बताते हैं। परन्तु कौटल्य कदाचित् यह नहीं जानते थे और जान सकते भी नहीं थे कि ये दबे-बचे से रहने वाले शिल्पकार और राजतंत्र को सलाम ठोकने वाले बनिये भविष्य में राजतंत्र को चुनौती देंगे और इन दोनों का आपसी गठबन्धन ऐसे वैभव को जन्म देगा जिसकी चकाचाँध में राजतंत्र फीके पड़ जायेगा।

“आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है” का मुहावरा यद्यपि नया है परन्तु इसका प्रयोग मानव इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। ज्यों-ज्यों राजतंत्रों का अपनी दुर्दमनीयता की स्थापना करने के लिए और नित नये राज्यों को आत्मसात करने के लिए विशाल सेनाओं की आवश्यकता अनुभव होने लगी त्यों-त्यों सनातनों के सम्बन्ध में मनुकालीन दृष्टिकोण रूढ़ी की टोकरी में फँका जाने लगा। कौटल्य द्वारा शूद्रों को सेना में भर्ती करने का तथा अपवाद के अवसरों पर उन्हें उच्चकोटि की सेना सिद्ध करना तथा अनेकानेक कूटनीतिक विभागों में प्रवेश के लिए शूद्र पुरुषों तथा महिलाओं को प्राथमिकता देना इस बात का प्रमाण है कि क्रूर सामाजिक बन्धन अधिक दिनों तक कुशल शूद्र जातियों को अपनी ऐतिहासिक भूमि को निभाने से रोक नहीं सकते थे।

जैसे-जैसे कौटल्य का सामान्य प्रशासन समाज पर हावी होता चला गया

वैसे-वैसे उसके शिकजो से बच निकलने के लिए अराजक प्रवृत्तियों ने मार्ग ढूँढ़ निकाले थे। कौटल्य ने इन प्रवृत्तियों को भ्रष्टाचार की सज्ञा दी थी परन्तु वे स्वयं भूल गये कि राजतंत्र स्वयं प्रलोभन देकर लोगों को अपनी सत्ता के पक्ष में करना है।

सामान्य प्रशासन के रूप में जो शासनयंत्र खड़ा किया गया था, उसका रूप बहुत अद्भुत था। राज-पुरोहित युवराज, महामात्य, सेनाध्यक्ष आदि को यदि ४८००० (अड़तालीस हजार) पण वार्षिक वेतन प्राप्त होता था तो निम्न कमचारियों को कम होते-होते वेतन की मात्रा बीस पण वार्षिक थी। यह शिखर-गुरु (टाँप हेवी) सामान्य प्रशासन निश्चय ही सामान्य जनो के लिए बहुत उद्देगनीय रहा होगा।

इस पुस्तक में जो निष्कर्ष निकाले गये हैं उनका सैद्धान्तिक आधार महामात्य कौटल्य का अर्थशास्त्र है। लेखक की यह पुस्तक वास्तव में कौटल्य के अर्थशास्त्र का न तो अनुवाद है और न उसकी व्याख्या। कौटिलीय अर्थशास्त्र का सैद्धान्तिक आधार मान कर और इस धारणा के साथ कि इस महान् ग्रन्थ के रचयिता मौर्य साम्राज्य के संस्थापक महामात्य कौटल्य हैं, इस सामाजिक विवेचना को प्रस्तुत करने का साहस किया गया है।

आज में लगभग २५ वर्ष पहले लाहौर सेण्ट्रल जेल में पहली बार लेखक का कौटल्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन करने का अवसर मिला। इस कठिन और पांडित्यपूर्ण महासागर में लेखक ने अपने आप को खोया हुआ-सा अनुभव किया था और सरस्वती के इस अमर पुत्र ने मुझे जीवन भर के लिए अभिभूत कर दिया। उस समय समस्त सामाजिक समस्याओं को ऐतिहासिक दृष्टि से देखने-समझने और विवेचना करने विषयक लेखक की शक्ति निर्बल थी। जैसे-जैसे मार्क्सवाद का प्रकाश मिलता गया और ऐतिहासिक घटनाओं को सामाजिक विकास की प्रक्रिया के रूप में देखने का लेखक का मार्क्सवादी दृष्टिकोण प्रबल होता गया वैसे-वैसे महान् अर्थशास्त्र के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता चला गया।

भारत देश के इस महान् गौरव को कभी कुटिल कहकर और कभी कातिल

एव षड्यन्तकारी कह कर विश्व की राजनीति में लाञ्छित एव कलंकित किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक में आत्मगत रूप से उसका सरल एव प्रगतिशील रूप प्रकट नहीं किया गया है प्रत्युत् ऐतिहासिक विवेचना करते हुए बस्तुगत रूप में एक ऐतिहासिक पड़ाव की सरल विवेचना की गयी है।

प्राचीन दास प्रथा और कौटुम्बिक समाज व्यवस्था के खडहर पर कौटिल्य ने जिन आर्थिक एव सामाजिक व्यवस्थाओं का विजय अभियान चलाया था, ऐतिहासिक दृष्टि से वह एक प्रगतिशील कार्य था। इस प्रगतिशीलता की सामाजिक मान्यता युगो युगो तक भारत में प्रचलित रही। फिर प्रगतिशील आन्दोलनों में दत्तचित् रहने वाले उन भूतकालीन मान्यताओं को उपेक्षा की दृष्टि से कैसे देख सकते हैं जिन्होंने विभिन्न पड़ावों पर अपने कार्यकलावों द्वारा समाज को बाछनीय मोड़ एवं गतियाँ प्रदान की है।

कौटिल्य के नेतृत्व में एक ओर तो भारत में महान् आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्गठन का अभियान चल रहा था और दूसरी ओर शूद्र जातियों, महिलाओं और दासों के करुणक्रन्दन तथा कौटुम्बिक अर्थव्यवस्था के अवशेष सामाजिक प्रगति में गतिरोध पैदा कर रहे थे। ये दोनों धाराएँ साथ-साथ नहीं चल सकती थी। इन दोनों प्रवृत्तियों का टकराव अनिवार्य था। हम देखते हैं कि महामात्य कौटिल्य ने जर्जर सामाजिक रूढ़ियों के विरोध में प्रगतिशील शक्तियों का साथ देकर पुरानी रीति-नीति एवं मान्यताओं पर प्रबल प्रहार किया है और सामाजिक विकास की धारा को प्रबल करके भारत में शक्तिशाली राष्ट्रीय एकता की सरकार का कार्यक्रम पूरा किया।

भारत में सामान्तवाद की विजय आंशिक रूप में होती रही है। देश का एक भाग सामन्तवाद के अधीन हो जाता था और दूसरे भागों में कौटुम्बिक समाज के राजनीतिक अवशेष प्रभावशाली बने रहते थे। कुछ भागों में दास स्वामियों के राज्य कायम थे और कुछ में पुराने गणराज्यों (रिपब्लिक्स) का बोलबाला था। सामन्ती राज भी एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में फँसे हुए परस्पर युद्धों में रत थे। नाम भारतवर्ष अवश्य था। परन्तु इस देश को कोई एक सर्वमान्य राजनीतिक सत्ता नहीं थी। जिस समय अलक्षेन्द्र (सिकन्दर) महान्

ने भारत देश पर आक्रमण किया था उस समय न तो इस देश के सभी भूभागों पर किसी एक आर्थिक प्रणाली का प्रचलन था और न कोई केन्द्रीय राजसत्ता थी। महामात्य कौटिल्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अपने शिष्यों को विद्यादान करते हुए भारतीय वैभव का सिकन्दर द्वारा वह अपमानपूर्ण पराभव देखा था। कदाचित् उसी एक घटना ने उनकी तेजस्वी अन्तरात्मा को उद्वेलित कर दिया होगा। उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुरूप ही एक शिष्य एवं अनुयायी भी प्राप्त हो गया था। वह चन्द्रगुप्त मौर्य था। भारतीय सामन्तवाद में जब भी कभी ब्रह्मज्ञान और छात्र दंड का समुचित समन्वय हो पाया है तब अनिवार्य रूप से सदा ही प्रसशनीय परिणाम सामने आये हैं। इतिहास इसका साक्ष्य है कि इन गुरु-शिष्यों के सम्मिलित प्रयत्नों ने सामन्तवाद के सङ्कुचित दायरे को तोड़ा। कुटुम्ब प्रणालियों तथा दास स्वामियों के दुर्गों पर विजय प्राप्त की तथा सघ राज्यों का उच्छेद करके इतिहास में प्रथम बार एक विशाल राजनीतिक सत्ता को जन्म दिया। महान् अर्थशास्त्र इस नये राज्य का सिद्धान्तशास्त्र था। सिकन्दर के आक्रमण से दबे-कुचले विशाल भारत को अपने साम्राज्य का अंग बनाने के लिए जब सिकन्दर के सेनापति सेल्युकस ने दुबारा हम पर आक्रमण किया था तब महान् मौर्य और महान् कौटिल्य की अजेय वाहिनी ने सिन्धु नदी के तट पर सेल्युकस का मुँह मोड़ दिया था। अपनी कन्या और राजदूत को सौंप कर अखंड भारत से सेल्युकस ने समझौता किया था। भारत के सम्पूर्ण इतिहास में यह पहली राष्ट्रीय एकता की सरकार थी जिसके सिद्धान्तकार महामात्य कौटिल्य थे और राजनेता चन्द्रगुप्त मौर्य थे।

यह राष्ट्रीय एकता कितनी प्रभावशाली थी और उसके परिणाम कितने दूरगामी थे, यह इसी से समझा जा सकता है कि करीब डेढ़ हजार वर्ष तक विदेशियों को भारत देश पर आक्रमण करने का साहस नहीं हो सका। यह वही स्पृहणीय काल था जिसमें महान् भारतीय सस्कृति, दर्शनशास्त्र, कला, विज्ञान एवं भवभूति तथा कालीदास की अमर रचनाओं ने भारत भूमि को घन्य किया था।

आज जब भारत अपनी सस्कृति के विकास के अन्तिम पड़ाव की ओर

ढग भरना चाहता है और विश्व के विशाल समाजवादी परिवार का अंग बनाना चाहता है तब अपने अतीत के पवित्र सघर्षों की ओर देखने से उसे प्रेरणा ही प्राप्त होगी। यही साच कर अपने भूतकालीन इतिहास के ढाई हजार वर्ष पुराने ये पन्ने नयी पीढ़ियों के सामने खोलकर रखे जा रहे हैं ताकि ये नयी पीढ़ियाँ सोच सकें कि पूँजीवाद के दुर्ग पर हमला करके और नयी प्रगतिशील समाजवादी अर्थव्यवस्था की अन्तिम विजय का अभियान चला कर सुसगत रूप में वे वही कार्य कर रहे हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने किया था। नयी पीढ़ी को वे आशीर्वाद देते हैं कि

“जो हमारे अच्छे आचरण एवं व्यवहार हैं उनकी नकल करो, हमारी बुराइयों का अनुकरण मत करो।”

दान्यस्माक मुचरितानि तानि सेव्या नेतराणि ।

शिवाजी मार्ग, मेरठ

आचार्य दीपकर

पहला अध्याय

समाज का आर्थिक ढांचा

कौटिल्य की अर्थशास्त्र सम्बन्धी धारणा

आचार्य विष्णु गुप्त कौटिल्य ने जिस समाज में बैठकर प्रसिद्ध 'अर्थशास्त्र' की रचना की थी, उसमें सामन्ती अर्थ व्यवस्था के सभी रूपों का पूर्ण विकास हो रहा था और समाज का आर्थिक जीवन प्राकृतिक उत्पादन प्रणाली के सकुचित चौखटे से निकल कर उत्पादन एवं वितरण के निखरे हुए नियमों में बँधता जा रहा था। इसी के अनुरूप समाज में आर्थिक मान्यताएँ एवं धारणाएँ भी प्रचलित हो गयी थी।

कौटिल्य से पहले के प्राचीन आचार्य इस शास्त्र को वार्त्ताशास्त्र के नाम से पुकारते थे। सबसे पहले कौटिल्य ने इस शास्त्र का नाम अर्थशास्त्र रखा था। परन्तु अन्तर केवल नाम का ही नहीं है। वार्त्ताशास्त्र के मुख्य अंग—कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य थे। यद्यपि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इन तीनों ही अंगों की विवेचना की है, परन्तु फिर भी कौटिल्य ने जिस अंग पर सबसे अधिक बल दिया है वह कृषि है, और तत्कालीन भारत का मुख्य आर्थिक आधार खेती ही थी।

उस समय पशुपालन भूतकालीन अर्थ व्यवस्था का प्रभावशाली अवशेष मात्र था और वाणिज्य के अंगों का सर्वांगीण विकास न होने के कारण वह भी समाज की जीविका का निर्णायक साधन नहीं था। कौटिल्य कालीन भारत में खेती जीविका का मुख्य साधन बन चुकी थी। खेती का विकास प्रबल वेग से चल रहा था और जैसे-जैसे उसका विस्तार होता जाता था, वाणिज्य अपने प्रथम चरणों से निकल कर प्रौढ़ कदम बढ़ाने पर अग्रसर हो रहा था।

अपनी अर्थशास्त्र सम्बन्धी विवेचना करते समय कौटल्य स्वयं इन शब्दों में अपने मत का प्रतिपादन करते हैं—

“मनुष्यो की जीविका का साधन अर्थ है। मनुष्यो की आबादी से परिपूर्ण भूमि ही अर्थ है। इस भूमि की प्राप्ति एवं रक्षा के साधन जिन् शस्त्र में बताये जाते हैं, वह अर्थ शास्त्र है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूर्वाचार्यों ने जितने भी शास्त्रों की रचना की है, यह अर्थशास्त्र उन सभी के अन्तिम निष्कर्षों से सम्पन्न है।”

(मनुष्याणा वृत्तिरर्थः । मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः । नस्या पृथिव्या लाभ पालनोपाय शास्त्रमर्थशास्त्रम् । पृथिव्या लाभे पालने च पाबन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्ताविताणि प्रायशस्तानि सहस्रैकमिदमर्थं शास्त्रं कृतमिति, अधि० १५, अध्याय १)

कौटल्य की पूरी अर्थनीति और राजनीति का मूल आधार यह आर्थिक दृष्टिकोण ही था और सभी बातों में यह इस तरह छापा हुआ था कि शेष सभी सिद्धान्त एवं सामाजिक रीति-नीति आर्थिक हितों के आधार पर तय किये जाते थे। समाज का बौद्धिक धरातल इतना ऊँचा उठ गया था कि पुराने अन्व-विश्वास नयी धारणाओं तथा मान्यताओं से टकरा कर चकनाचूर हो रहे थे। समाज ऐसे लोगों का परिहास करने लगा था जो अपना सुख एवं वैभव बढ़ाने के लिए अपने प्रयत्नों पर नहीं बल्कि भाग्य पर भरोसा करते थे। “जो बार-बार ग्रहों और नक्षत्रों को पूछता है उस मूर्ख को कभी आर्थिक प्राप्तियाँ नहीं होती। अर्थ का ग्रह तो अर्थ है इसमें तारे क्या कर सकते हैं ? साधनहीन व्यक्ति सौ प्रतिशत प्रयत्न करके भी पैसा नहीं पाते। पैसा पैसे को बाँधता है जैसे हाथी-हाथी को।”

इस आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित कौटल्य कालीन भारत सामन्तवाद के चरम उत्कर्ष के युग से पार हो रहा था और खेती को मूलाधार मान कर आर्थिक पुनर्निर्माण के अभियान में लगा हुआ था। वहाँ कहीं जंगल काटे जा रहे थे, कहीं नये उपनिवेश बसाये जा रहे थे, कहीं खेती तथा उद्योगों का विकास हो रहा था और कहीं विशाल युद्धों की तैयारियाँ हो रही थी तथा कहीं सामाजिक

सुधार के प्रभावशाली एवं निर्णायक कदम उठाये जा रहे थे। यदि समाज का अपनी समस्याओं के प्रति यह आर्थिक दृष्टिकोण न होता, तो इस महान् सामाजिक क्रान्ति के सफल होने की कोई सम्भावना नहीं थी।

सामन्तवाद और कृषि व्यवस्था के विकास एवं निखार के साथ ही बौद्धिक क्षेत्र में आम व्यावहारिक सिद्धान्त सामने आ रहे थे। इससे पहले के कौटुम्बिक या कबीला समाज में जब जीविका के साधन स्पष्ट एवं सुनिश्चित नहीं थे, तब आर्थिक दृष्टिकोण भी बहुत धुंधला, अस्पष्ट एवं रहस्यपूर्ण बना हुआ था। जैसे प्रकृति अस्पष्ट थी, उसी भाँति प्राकृतिक अर्थ व्यवस्था के सिद्धान्त भी अस्पष्ट थे। परन्तु बीज बोने से जैसे फसलों की पैदावार स्पष्ट हो गयी वैसे ही जीविका के साधन भी स्पष्ट हो गये और तदनुरूप अर्थशास्त्र के नियम एवं मान्यताएँ भी स्पष्ट हो कर समाज के सामने आयीं। अर्थशास्त्र का यह वस्तुवादी रूप पूरे समाज में मान्य ठहराया जा चुका था जिसका दिग्दर्शन ऊपर के श्लोको में स्पष्ट है।

नये उपनिवेशों की स्थापना

आर्थिक दृष्टि से दास प्रथा एवं पशुपालन का युग समाप्त होने के बाद भारतवर्ष यद्यपि सामन्ती अर्थ व्यवस्था के सर्वांगीण विकास के राजमार्ग पर अग्रसर था। परन्तु इस मार्ग के एकदम नवीन होने के कारण केवल आकस्मिक था। उस पर स्वयं प्रेरित ढंग से नहीं चला जा सकता था। उस पर सुनियोजित रूप-रेखा का अनुसरण करके ही चला जा सकता था, जिसमें राजतन्त्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। आगे के अध्यायो में यह सुस्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार राजतन्त्र छोटे से छोटे एवं बड़े से बड़े निर्माण कार्य में सीधा एवं प्रत्यक्ष हाथ बैठाता था एवं उस पर नियन्त्रण रखता था। सामाजिक अर्थतन्त्र की उन्नति का महत्त्वपूर्ण कार्य केवल भाग्य के मरोसे और कुछ व्यक्तियों की शुभेच्छाओं पर नहीं छोड़ दिया गया था।

सबसे अधिक महत्त्व की घटना राज्य की ओर से नित्य नये उपनिवेशों की स्थापना तथा पुराने उपनिवेशों का विकास करते रहना था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में रचनात्मक कार्यों में सबसे पहला स्थान इन्हीं दो घटनाओं—

नये उपनिवेशों की स्थापना एवं पुराने उपनिवेशों के विकास—को दिया है। इस महत्त्वपूर्ण रचना में आनेवाली कठिनाइयों के जो समाधान प्रस्तुत किये गये हैं तथा राज्य की ओर से नव उपनिवेश निवासियों को सुविधाएं देने के जो आदेश दिये गये हैं उन्हें पढ़ कर ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि आज के युग में बैठ कर कोटल्य ने इस महान् ग्रन्थ की रचना की हो। (भूतपूर्वमभूतपूर्वं वा जनपद वरदेशायवाहनेन स्वदेशाभिस्थानवसननेन वा निवेशयेत्।)

इसमें 'भूतपूर्व' शब्द से एक विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति भी होती है। ये नये उपनिवेश प्रायः उजड़ जाते थे, या कठिनाई से चल पाते थे। परन्तु फिर भी, उनकी उपेक्षा नहीं की जाती थी और उन्हें बार-बार आबाद किया जाता था। इसी प्रकार, दूसरी बड़ी बाधा इन उपनिवेशों में आकर बसने वालों की कमी थी। देश में जनसंख्या कम थी और स्थान-स्थान पर नये उपनिवेश बसाये जा रहे थे जिससे जनसंख्या की कमी और भी गम्भीर हो उठती थी। इसी-लिए, कोटल्य ने सुझाव दिया था कि दूसरे देशों को जीत कर एवं वहाँ की जनसंख्या से ये उपनिवेश बसाये जायें तथा ऐसा करना समझ न हो तो अपने ही देश की जनसंख्या बढ़ा कर इन्हें आबाद करना चाहिए।

ये उपनिवेश मुख्यतः कृषि अर्थतंत्र की उन्नति के लिए बसाये जाते थे। इसीलिए आबादी में प्रमुखतम स्थान किसानों, शूद्रों एवं ऐसे वर्गों का रहना था जिनका सीधा सम्बन्ध खेती में हो। (शूद्र कर्षक प्रायः निवेशयेत्।)

जनपदों की स्थापना एवं नये उपनिवेशों की रूपरेखा तैयार होने के बाद इन्हें गाँवों में विभक्त किया जाता था और प्रत्येक गाँव की जनसंख्या सौ परिवारों से लेकर पाँच सौ परिवारों तक रखी जाती थी, उनकी आपसी दूरी एक कोस से दो कोस की थी ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे एक दूसरे की रक्षा में हाथ बढ़ा सकें। (कुलेशतावर पञ्चशतकुलपर ग्रामे क्रोश द्विक्रोश सीमान-मन्योन्यारक्ष निवेशयेत्।)

इन गाँवों में आपसी सद्भाव रखने तथा आकस्मिक विवादों के उद्‌खंड होने की समाधान को रोकने के लिए दो गाँवों के बीच में नदी, पहाड़ी, जंगल,

बेरी, खाई, सेतुबन्ध, सिमल के वृक्ष, शर्मी और अन्य झाड़ी आदि के रूप में सीमा का निद्वारण कर दिया जाता था।

आठ सौ गाँवों के बीच में एक "स्थानीय" चार सौ गाँवों के बीच में एक "द्रोणमुख" दो सौ गाँवों के केन्द्र में एक "खार्वटिक" और दस गाँवों के बीच में एक "सप्रहण" नामक सगठन कायम किया जाता था। खार्वटिक आजकल भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 'खाप' नाम से पुकारा जाता है। (अष्टशत ग्राम्या मध्ये स्थानीय चतुशत ग्राम्या द्रोणमुख द्विशत ग्राम्या खार्वटिकं दशग्रामी सप्रहणं स्थापयेत् । अन्तेष्वन्तपालं दुर्गाणि)

राजतत्र जिस प्रकार अपने सम्पूर्ण राज्य की रक्षा के लिए प्रयत्न करता था, उसी प्रकार इनकी सुरक्षा के लिए सीमाओं पर दुर्ग बनाये जाते थे एवं अन्तपाल (सीमा रक्षक) नामक बड़े अधिकारी की देखरेख में उनकी सुरक्षा का हर संभव प्रयत्न किया जाता था।

यह बात नहीं है कि इन उपनिवेशों में केवल शूद्रों तथा किसानों को ही बसाया जाता था। ऋत्विक्, आचार्य, पुरोहित एवं राज्य तथा समाज के प्रतिष्ठित महान् भावों को यहाँ बसने के लिए स्थान एवं सुविधाएँ दी जाती थी। ब्राह्मणों को दी जानेवाली भूमि कम से मुक्त रखी जाती थी और शेष अधिकारियों को दी गयी भूमि पर कर लिया जाता था एवं उन्हें अपनी भूमि बेचने, गिरवी रखने और नष्ट करने का अधिकार नहीं था। (अध्यक्ष सत्ययुक्ता दिभ्यो गोपस्थानिकानोक्तस्य चिकित्साश्चक्षकं जघाकरिकेभ्यश्च विक्रयवानवर्जम् ।)

लगान पर जिन किसानों को भूमि दी जाती थी वह उनके पास उनके जीवन काल तक ही रहती थी। उनकी मृत्यु के उपरान्त राज्य का भूमि पर अधिकार हो जाता था। परन्तु यदि वे बजर भूमि तोड़ कर तथा अपने ही परिश्रम एवं लागत से भूमि कृषि योग्य बनाते थे तो उनके उत्तराधिकारियों को वह उत्तराधिकार में मिल जाती थी। और यदि वे इस भूमि को भी परती या बजर पड़ी रहने देते थे, तो राज्य को यह अधिकार था कि भूमि उनमें ले कर

दूसरे परिश्रमी किसानों को दे दे। राज्य उस भूमि को मुखिया अथवा वैदेहक (वैश्यो) को भी उठा देता था।

(अकृषतामाच्छिद्यान्येभ्यः प्रयच्छेत् । ग्राम भूतकवैदेहका वा कृषेयुः)

जो किसान खेती करने का वादा करके भूमि ले लेते थे और फिर खेती नहीं करते थे उन्हें हरजाना (अपह्रीन) अदा करना पड़ता था। नये जनपद में खेती प्रारम्भ करने वाले किसानों को राज्य की ओर से पशु, बीज, धन और दूसरी सुविधाएँ दी जाती थी जिन्हें वे अपनी सुविधा के अनुसार धीरे-धीरे लौटा देते थे। नये उपनिवेश में आकर बसने वाले किसानों का स्वास्थ्य आमतौर पर अच्छा नहीं रहता था। इसलिए राज्य की ओर से उनके स्वास्थ्य की रक्षा एवं विकासा के लिए अनुग्रह एवं परिहार नामक विशेष आर्थिक सहायताएँ दी जाती थी।

(धान्य पशुहिरण्यंश्चैनाननुगृह्णीयात् तान्यनुसखेन दद्युः । अनुग्रह-परिहारौ चैस्य कोषावृद्धिकरौ दद्यात्)

किमाना के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं क्षतिपूर्ति के लिए जो सहायता दी जाती थी वह प्रायः वापिस नहीं ली जाती थी। इस पर जो खर्च होता था उसे राजकोश की हानि नहीं समझा जाता था। परन्तु यदि अनुग्रह तथा परिहार से राजकोश पर आवश्यकता से अधिक भार पड़ता था तो वह बन्द कर दिया जाता था। इसलिए कि राजकोश खाली होने पर न तो उपनिवेश बनाये जा सकते थे और न जनपदों का हित साधन संभव था। विपरीत इसके कोश खीण होने पर राजा नागरिकों तथा जनपद निवासियों का ही शोषण करता था।

परन्तु फिर भी यह अनिवार्य माना जाता था कि उनके बिगड़ते स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य अनुग्रह नहीं तो परिहार (स्वास्थ्य की क्षतिपूर्ति) पर धन अवश्य व्यय करे और यदि वे परिहार लौटा देते थे तो राज्य की ओर से उन्हें फिर से संरक्षण दिया जाता था।

खनिज पदार्थों के विक्रय स्थानों, द्रव्य वनों (मूल्यवान् लकड़ों के जंगलों) हस्तिवनों, चरागाहों तथा स्थल और जल मार्गों से आयात-निर्यात व्यापार की व्यवस्था की जाती थी। इन नये जनपद निवेशों में सेतुबन्ध बाँधने की ऐसी

व्यवस्था की जाती थी जिनमे सदा जल मरा रहता था या जो केवल अस्थायी कार्य की पूर्ति के लिए बनाये जाते थे। यदि प्रजाजन अपने प्रयासों से सेतुबन्ध आदि की व्यवस्था करते थे तो राज्य की ओर से उन्हें भूमि, मार्ग, लकड़ी तथा अन्य आवश्यक सामग्री देकर प्रोत्साहन दिया जाता था। देवालय, विद्यालय आदि सार्वजनिक उपयोग के स्थानों के लिए भी निःशुल्क भूमि आदि की सुविधा दी जाती थी।

इन जनपदों में रहने वालों को यह अधिकार नहीं था कि यदि सेतुबन्ध आदि बनाया जा रहा हो तो वे काम से अनुपस्थित रह सकें। विशेष असमर्थता होने पर भी उन्हें अपने स्थान पर मजदूर (कर्मकर), अपने बैल तथा आवश्यक साधन देने पड़ते थे। कार्य समाप्त हो जाने के उपरान्त उन्हें लाम उठाने से वंचित कर दिया जाता था। यदि किसी मालिक के दास, आहितिक (घरोहर रखे व्यक्ति) बन्धु और पुत्र आदि सार्वजनिक कार्य करने में अपने मालिक की आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे तो राजदण्ड के भागीदार समझे जाते थे।

वालरू, बूढ़े, रोगी, दुखी और अनाथ व्यक्तियों को राज्य की ओर से विशेष सहायता दी जाती थी एवं अनाथ तथा वन्ध्या स्त्री को विशेष संरक्षण मिलता था।

इन उपनिवेशों में रहने वालों के लिए कुछ विशेष सामाजिक नियम तथा प्रतिबन्ध बने हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य था कि वह अपने पुत्रों, पत्नियों, माता-पिता, नाबालिग (अप्राप्त व्यवहार) भाई और अविवाहित या विधवा बहनों का भरण-पोषण करे। यदि ये लोग समाज से बहिष्कृत हो जाते थे तो सम्बद्ध व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व समाप्त समझा जाता था। परन्तु माना यदि समाज में पतित भी हो जाती थी तो भरण-पोषण का उत्तरदायित्व निभाना पड़ता था। पुत्र और पत्नी का समुचित प्रबन्ध किये बिना किसी भी व्यक्ति को सन्यास लेने का अधिकार नहीं था। वह अपनी पत्नी को भी सन्यासिनी नहीं बनवा सकता था। जिसकी इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती थी, वही व्यक्ति घमेली की स्वीकृति से सन्यास ग्रहण कर सकता था। इसका उल्लंघन करने पर कारागार का दण्ड मिलता था।

वानप्रस्थ से कोई सन्यासी इस उपनिवेश में आकर नहीं बस सकता था। वहाँ नाट्यशाला तथा मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना करना वर्जित था। नट, नर्तक, वादक, गायक, कथावाचक, नक्काल और इनकी मण्डलियाँ समय नष्ट करनेवाली समझी जाती थी जिनसे खेती के विकास में बाधा आती थी। दण्ड, विष्टि (सरचार्ज) और करो के अतिभार का दबाव खेती पर राज्य नहीं पड़ने देता था एवं चोरो, हिंसक प्राणियो, विष प्रयोग तथा व्याधियों से पशुधन की निरन्तर रक्षा की जाती थी।

(सहोदक माहायौदक वा सेतु बन्धयेत्। अन्येषा वा बध्नता भूमि, मार्गं, वृक्षोपकरणानुग्रहेणानुग्रहे कुर्यात्। पुण्यस्नानारामाणा च। सभूय सेतु बन्धास्य क्रामत कर्मकर बलो वर्वा कर्म कुर्य। व्यय कर्मणि च भागी स्यात्। न चाश लभते। न च तत्रारामविहदार्या शाला स्यु। नट, नर्तक, गायन वादन वग- जीवन कशीतता च न कर्म विघ्न कुर्यु)

इन उपनिवेशों के सभी जलाशयों, उनकी भूमि, मन्थ तथा फल आदि पर राज्य का ही अधिकार माना जाता था।

नीचे लिखे व्यक्तियों पर यह प्रतिबन्ध रहता था कि वे नये जनपद या उपनिवेशों में हस्तक्षेप करके निर्माण कार्यों को क्षति न पहुँचावे। इनमें व्यापारी तथा व्यापारी मार्गों की सुरक्षा की व्यवस्था करना अत्यन्त अनिवार्य समझा जाता था। राज्य के लाडले, राजकर का संग्रह करने वाले समाहर्त्ता के कर्म-चारी, चोर, सीमा रक्षक और हिंसक पशु।

इसके अलावा, नये निर्माण कार्यों का पूरा करना ही पर्याप्त नहीं समझा जाता था बल्कि पुराने अधूरे एवं क्षतिग्रस्त कार्यों का पूरा कराना एवं उनकी मरम्मत करवाते रहना भी आवश्यक समझा जाता था।

दण्डविष्टिकराबाधं रक्षेदुपहता कृषिम् ।

स्तेन व्याल विषग्राहं व्याधिभिश्च पशुव्रजसम् ।

बल्लभं कार्मिकं स्तेनैस्तपालेश्च पीडितम् ।

शोषयेत् पशुसघैश्च क्षीयमाणं पणिक्यथम् ॥

एव द्रव्य द्विपवन सेतुबन्धमयाकरान् ।

रक्षोपूर्वकृतान् राजा नवांश्चाभि प्रवर्त्तयेत् ॥ (अधि० २, अध्याय १)

देश के विशाल जंगलो, रुद्ध मार्गों, हिंसक पशुओं से परिपूर्ण वनों, चोरो तथा दस्युको से भरी झाड़ियों तथा राजा विहीन अनुशासन विहीन भारत में सामन्तवाद आर्थिक विकास के लिए सैकड़ों-हजारों नये जनपदों की स्थापना कर रहा था और राजनीतिक तथा सामाजिक चेतना मनुष्यों को एक अनुशासन में बाँध रही थी। नये जनपदों की स्थापना तत्कालीन भारत में सबसे बड़ा आर्थिक अभियान समझा जाता था।

घरों के निर्माण, रहन-सहन के नियम एवं व्यवस्था

देश में मकान बनाने और रहन-सहन के नियम उच्च कोटि के थे। नगर-पालिका एवं जनपदों में रहते समय लोगों को इन नियमों का कठोरता से पालन करना पड़ता था एवं इतनी स्वतंत्रता उन्हें नहीं थी कि वे अपने मनमाने व्यवहार में पड़ोसियों को असुविधा में डाल सकें। जब पड़ोसियों में उनके घरों की बनावट एवं सुविधा-असुविधाओं के सम्बन्ध में विवाद खड़े हो जाते थे तो स्वेच्छित ढंग से विवाद चलने नहीं दिये जाते थे। मान्य नागरिक तथा प्रतिष्ठित सामन्त उनका निबटारा करते थे। (सामन्तप्रत्यया वास्तुविवादा) इन प्रचलित मान्यताओं के आधार पर शान्त किये जाते थे। मकान, खेत, बाग, सीमा और सेतु-बन्ध वास्तु कहलाते थे। मकान मालिकों को अपने घरों के चारों कोनों पर लोहे की छड़ लगा कर दो मकानों की सीमा निर्धारित करनी पड़ती थी। किसी को यह अधिकार नहीं था कि वह अपनी भूमि से अधिक भूमि को अपने मकान की सीमा में घेर सके। दूसरे की दीवार के सहारे तभी मकान बनवाया जा सकता था जब स्वामी से उसकी स्वीकृति ले ली गयी हो तथा दीवार के खर्च का निश्चित व्यय दे दिया गया हो। (यथासेतु भोग वैश्व कारयेत् । अभूत वा परकृडयादविक्रम्य । दो मकानों के बीच में कम से कम सवा फुट या तीन कदम (पद) का व्यवधान रखना पड़ता था। मकान की नींव जरूर पक्की बनानी पड़ती थी। (दावरत्नी त्रिपरी वा वैश्वबन्ध कारयेत् ।)

दस दिन के लिए बनाये गये सूतिका गृह को छोड़ कर प्रत्येक मकान में अनिवार्य रूप से शौचालय, जल निकलने की नाली, कुआँ, पाकशाला, और भोजनशाला बनवायी जाती थी। भोजन पकाने तथा बैठ कर खाने का स्थान पृथक्-पृथक् रखा जाता था। इनके सम्बन्ध में नियम इतने कठोर थे कि उल्लंघन करने वालों को पूर्वं साहस दण्ड दिया जाता था।

(अवस्करभ्रम मृदपान पानगृहोचितमन्यत्र सूतिका वक्यादनिर्वाशाहारिति । तस्यातिश्रमे पूर्वं साहस दण्ड)

इसी प्रकार बरसाती पानी के निकास के लिए पतनाने और रोक के लिए छज्जे बनवाये जाते थे। इस नियम का पालन और भी कठोरता से किया जाता था। प्रत्येक घर में आटा पीसने की चक्की, घान कूटने की मशीन और एक किनारे पर अनिवार्य रूप से आग रखने की व्यवस्था होती थी। छज्जों तथा उसारों के बीच में भी फासला रखा जाता था। प्रकाश तथा वायु के प्रवेश के लिए मकानों में खिड़कियाँ तथा झरोखे रखने की व्यवस्था थी।

नागरिकों को यह अधिकार भी था कि नये मकान बनाने समय वे आपस में मिल कर समझौता कर सकते थे एवं एक दूसरे की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रचलित नियमों में थोड़ा हेर-फेर भी कर सकते थे। (सभ्य वा गृहस्वामिनो ध्येष्ट कारयेयुरनिष्ट वारयेयु)

मकान की छत पर बरसाती बनाने की परिपाटी एवं नियम था। किसी को यह अधिकार भी नहीं था कि राजपथ एवं सरकारी गली के अलावा किसी की निजी गली की ओर अपने मकान का दरवाजा या खिड़की खुलवा सके। जो लोग दूसरों की घरों की ओर दरवाजा बनवाने या खिड़की खुलवाते थे उन्हें प्रथम साहस दण्ड दिया जाता था। (प्रतिलोम द्वार वार्तायन बाधायो पूर्वं साहस दण्ड) जो लोग दूसरों का पाखाना, पानी, पे ।ब की नाली और रास्ते रोकते थे उन्हें कठोर राजदण्ड मिलना था। किसी की दीवार के नीचे से पानी ले जाना वर्जित था।

विशेष रूप से बरसात में नाली रोकने पर कठोर दण्ड मिलता था। (प्रणाली भोक्षे वर्धति)

मकानों का निर्माण विशाल स्तर पर होने लगा था। किराये पर भी मकान उठाये जाने लगे थे और मकान मालिक एव किरायेदारों के लिए समाज में विशेष नियम प्रचलित हो गए थे। जो किरायेदार बिना किराया दिये तथा मकान मालिक की इच्छा के विरुद्ध मकान में रहता था उसे मकान खाली करना पड़ता था, पूरा किराया देना पड़ता था और १२ पण दण्ड भी। इसी प्रकार, जो मकान मालिक किराया लेकर भी किरायेदार को परेशान करता था उसे १६ पण दण्ड देना पड़ता था। कुल मिला कर सामाजिक कानून की तुला मकान मालिक की ओर झुकी हुई थी।

(प्रतिषिद्धस्य च वसतो निरस्यतश्चावक्ययणम्)

यदि किरायेदार अपने आप मकान खाली करता था तो उसे साल भर का किराया और देना पड़ता था। (स्वयमभिप्रस्थितो वर्षावक्यशेष दद्यात्)

जो लोग सार्वजनिक उपयोग के स्थानों—पुण्य स्थान, देवालय तथा धर्मशाला आदि के निर्माण में महायत्न नहीं देते थे और हानि पहुँचाते थे वे दण्डनीय समझे जाते थे। परन्तु व्यक्तिगत घरों में भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाये गए कूप, कुट्टनशाला एव अग्निशाला का उपयोग करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता था।

कोष्ठकागण वर्जानामग्नि कुट्टनशालयो ।

विवृत्ताना च सर्वेषा सामान्ये भोग इष्यते ॥

मकान तथा खेत आदि मालिकों की निजी सम्पत्ति थे और उनके बेचने तथा खरीदने का उन्हें पूरा अधिकार था। इसके सम्बन्ध में विशेष नियम बने हुए थे।

जब कोई मकान या खेत आदि बेचा जाता था, उस समय बेचने एव खरीदनेवाला चुपचाप सौदा करके और बिना किसी को बताये ऐसा नहीं कर सकता था। उसके कुटुम्बियों, ग्राम मुख्य तथा पड़ोस के धनी लोगों को वास्तु खरीदने की प्राथमिकता दी जाती थी और उनके मना करने पर ही कोई दूसरा व्यक्ति सौदा कर सकता था। बेचने वाला अपने चालीस कुलो तक को इसकी सूचना

भेजता था। प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में बाली बुलती थी और वह भी तीन ध्वनि में तथा तीन बार। बोली बोलते समय खरीदारों की स्पष्टता के कारण वास्तु के दाम चढ़ जाते थे तो चढ़ा दाम मालिक को नहीं मिलता था बल्कि राजकोश में चला जाता था। वास्तु की प्रत्येक बोली एवं बिक्री पर सरकार को शुल्क के रूप में बिक्रीकर अनिवार्य रूप से देना पड़ता था और यदि मालिक की अनुपस्थिति में कोई किसी की वास्तु की बाली बोल देता था तो कठोर राजदण्ड मिलता था। व्यक्तिगत सम्पत्ति पर स्वामित्व के अधिकार की रक्षा राज्य की ओर से बड़ी तत्परता के साथ की जाती थी।

(ज्ञाति सामन्त धनिका क्रमेण भूमि परिग्रहान् क्रेतुमभ्याभवेयुः । ततो अन्ये बाह्या सामन्तवत्वारिशतकृत्या गृहपतिं मुखे वेदमथावयेयुः ।)

बाहरी लोगों में भी उन्हीं को सम्पत्ति खरीदने का अधिकार था जो सामन्त हो या आर्थिक दृष्टि से समाज में विशेष स्थान रखते हो।

जिनकी सम्पत्ति की नीलामी किसी कर्ज आदि के मुगनान के फलस्वरूप की जाती थी, उसके लिए मालिक को सात दिन का अवसर दिया जाता था। इससे पहले की गयी नीलामी गैरकानूनी समझी जाती थी। परन्तु प्रत्येक नीलामी से पहले मुनादी कराना अनिवार्य था।

बोली बोल देने के बाद वास्तु न खरीदने वाले को सौ पण दण्ड भरना पड़ता था।

इस प्रकार अचल सम्पत्तिके खरीदने तथा बेचने के सम्बन्ध में विशेष नियम बने हुए थे। (अधि० ३, अध्याय ६)

राजकीय कृषि फार्म और खेती का नियम

खेती यद्यपि जीविका का मुख्य साधन बन चुकी थी, परन्तु फिर भी उसके विकास के लिए राजकीय प्रयास अनिवार्य थे। खेती का मुख्य विकास राजकीय क्षेत्र में हो रहा था और उसके लिए विशेष योग्यता प्राप्त अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जिसे सीताध्यक्ष कहते थे। सीताध्यक्ष कृषि शास्त्र, शुल्बशास्त्र (भूमि के गुण-दोष बताने वाला शास्त्र) तथा वृक्षायुर्वेद एवं वनस्पति विज्ञान

मे विशेष योग्यता रखता हो और जिसके इन योग्यताओं से सम्पन्न अधिकारी सहायक हो।

(सीताध्यक्षः कृषितत्र शुल्ब वृक्षायुर्वेदज्ञ स्तग्ध सखीवा सर्व धान्य पुष्प फल शाक कन्द मूल बाल्लिक्यक्षौम कार्यास बीजानि यथाकाले गृहणीयात्)

सीताध्यक्ष की देखरेख में सभी खाद्य पदार्थों की वनस्पतियों के उत्कृष्ट बीजों का समय पर संग्रह किया जाता था।

राजकीय कृषि फार्मों में जिन व्यक्तियों से काम लिया जाता था वे थे दास (उदरदाम और क्रीतदास आदि) कर्मकर (नियत वेतन पर कार्य करने वाले-मजदूर) और कारागार के बन्दी। इन लोगों से केवल कार्य कराया जाता था, परन्तु कृषि यन्त्रों एवं साधनों का प्रबन्ध इन्हें नहीं सौंपा जाता था। इनसे कटाई और बुवाई का काम भी लिया जाता था, परन्तु जुताई का महत्वपूर्ण कार्य इनसे नहीं कराया जाता था। जोतने का कार्य राजकर्मचारी ही करते थे।

(बहुल वरिष्ठुष्टाया भूमौ दास कर्मकर वण्ड-सति कर्तुर्भिर्वापयेत्। कषेण-यन्त्रोपकरण बलीवर्द्धैषामसेग कारयेत्)

बठई लुहार आदि शिल्पी, जमीन खोदने वाले, रस्सी बँटनेवाले तथा सपेरे आदि भी खेती की जिम्मेदारियों में अलग रखे जाते थे, हाँ, उनसे मोटा-मोटा और केवल बताया हुआ काम करवा लिया जाता था। जो कृषि कर्मचारी खेती में लाम की अपेक्षा हानि अधिक करते थे उनसे हानि का हरजाना वसूल किया जाता था।

(तेषा कर्मफलविनिपाते तत्फलहान वण्ड)

सूखे प्रदेशों में १६ द्रोण और नमी के प्रदेशों में २४ द्रोण वर्षा पर्याप्त समझी जाती थी। पथरीली भूमि के प्रदेशों में (अश्मकेषु) १३½ द्रोण, मालवा प्रदेश में २३ द्रोण, कान्धार आदि अपरान्त प्रदेशों में जितनी भी हो जाए और हिमालय के प्रदेशों में तथा जहाँ नहरे हो (कल्पावायानाम्) समय-समय पर साधारण वर्षा भी खेती के लिए सन्तोषजनक समझी जाती थी।

यद्यपि कही-कही कुएँ, रहट एवं नहरे तथा जलाशय भी थे जिनसे खेत सींचे जाते थे—फिर भी सम्पूर्ण देश की खेती दैवमातृक अर्थात् ऋतुओं के

आधीन थी। दैवमातृक की तुलना में अदैवमातृक (सिचाई में आत्म निर्भर) खेती का प्रतिशत बहुत कम था। इसीलिए, वर्षा के सम्बन्ध में किसान और शास्त्रकार समी समान रूप से चिन्तित रहते थे और उनमें दैवाधीनता की निराशा के भाव व्याप्त रहते थे। वर्षा के प्रश्न को लेकर भविष्यवाणियाँ करने-वालों तथा नक्षत्रों एवं ग्रहों की गति नाप कर उसकी मात्रा बतानेवालों की पाँचों अंगुलियों घी में थी और लोग ऐसे व्यक्तियों के चारों ओर मड़राते रहते थे जो उन्हें अच्छी वर्षा होने की शुभ भविष्यवाणी से निश्चित कर सकें। आमतौर पर निम्नलिखित लक्षणों से अच्छे सम्बत्सर का अनुमान लगाया जाता था—

यदि वृहस्पति, मेष आदि राशियों पर स्थित होकर वृक आदि राशियों पर सचरण करे, मगसिर आदि में भारी मात्रा में तुषार पड़े तथा शुक्र का उदय और अस्त एवं आषाढ महीने की पचमी आदि नौ तिथियों में सूर्य के चारों ओर संचार तथा कुण्डलादि के कारण वह धुँधला सा हो तो वर्षा का अच्छा योग समझा जाता था।

कौटिल्य एवं दूसरे शास्त्रकार इतना विज्ञान समझ गये थे कि पौधों में बीजों का पड़ना और पकना सभी कुछ सूर्य के कारण सम्भव होता है। वृहस्पति को धान्य वृद्धि का कारण माना जाता था और शुक्र की गति में वृष्टि सम्भव मानी जाती थी।

(सूर्याद् बीज सिद्धि । वृहस्पते सस्याना स्तम्बकरिता । शुक्राद् वृष्टि रिति)

वर्षा पर आधारित खेती वाला भारत बादलों के बरसने, गरजने, मड़राने और उमड़ने तथा हवाओं के हेर-फेर का बड़ी मात्रा में विवेचन करता था और उनसे परिणाम निकालता था।

पूर्वोक्त प्रमाणों से वर्षा की मात्रा का बोध करके भारतवासी यह निर्णय करते थे कि इस वर्ष उन्हें कौन-सी फसल बोनी चाहिए।

माटी (शाली) मोरा नावन, कोदो, तिल, कगनी और लोभिया आदि वर्षा के पहले दिनों में बोये जाते थे। मूँग, उड़द और छोमी बीच में। कुसुम्भी, मसूर, कुल्थी, जौ, गेहूँ, मटर, अलसी तथा मरसो आदि वर्षा के अन्त में बोये जाते थे।

इस प्रसंग में दो बातें विशेष महत्वपूर्ण हैं। एक तो कौटिल्य के समय तक रबी तथा खरीफ के रूप में फसलों का विभाजन नहीं हुआ था और दूसरे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चने की पैदावार तथा उपयोग के सम्बन्ध में कहीं उल्लेख नहीं मिलता। यद्यपि दूसरे प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है कि उस समय भी चने की पैदावार होती थी और स्वयं विष्णुगुप्त कौटिल्य का एक नाम चाणक्य था जो कि चणक शब्द से सम्बन्ध रखता है, परन्तु फिर भी यह विचारणीय बात है कि पूरे अर्थशास्त्र में और यहाँ तक कि जहाँ घोड़े-खच्चर आदि पशुओं के राशन के सम्बन्ध में कौटिल्य ने विस्तार के साथ विचार किया है, वहाँ चणक (चना) का उल्लेख न होना विचारणीय प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में तीसरी विशेष बात यह भी है कि फसलों की अदला-बदली का व्यवहार तब तक समाज में प्रचलित रूप ग्रहण नहीं कर सका था। इसीलिए, पूरे अर्थशास्त्र में इस सम्बन्ध में कहीं भी विचार नहीं किया गया है जब कि उन्नत खेती के लिए फसलों की अदला-बदली का सिद्धान्त बहुत महत्वपूर्ण होता है।

जो राजकीय खेत समय पर जोते-बोये नहीं जाते थे उन्हें परती छोड़ देने की प्रथा नहीं थी। ऐसे खेत अबबटाई पर दूसरों को दे दिये जाते थे एवं बटाई पर खेत दे देने की प्रथा राजकीय क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी थी। ऐसा न हो पाने पर जी के साक्षियों (स्ववीर्योपजीविन) को वह भूमि दे दी जाती थी जिनके पाम खेती के साधनों का अभाव होता था और जो केवल अपना शास्त्रीय परिश्रम करके पैदावार करते थे। इन्हें पैदावार का चौथा या पाँचवाँ हिस्सा दिया जाता था। इस सम्बन्ध में जी के साक्षियों के प्रति काफी नरमी का व्यवहार किया जाता था और आश्चर्य है कि ढाई हजार वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं भारत के बहुत से प्रदेशों में जी के साक्षियों को पैदावार का इतना ही हिस्सा दिया जाता है जो कौटिल्य के समय पर निश्चित हो गया था।

(स्ववीर्योपजीविनो वा चतुर्थं पञ्च भागिका यथेष्टमनवसित भागं दद्यान्त्यत्र कृच्छ्रेभ्यः)

यदि किसान सरकारी जमीन में निजी तालाबों से हाथों से पानी ढो-ढो

कर खेत सींचते थे तो पैदावार का पाँचवाँ भाग सिचाई कर के रूप में देते थे। एव कघो पर पानी ढोते थे तो चौथा एव छोटी नालियाँ तथा नहर आदि बना कर खेत सींचते थे तो पैदावार का तीसरा भाग देते थे। इसी प्रकार, जो किसान प्राकृतिक नदियों, सरोवरो तथा छोटे तालाबो एव कुओ से रहट आदि यन्त्रो द्वारा खेत सींचते थे वे पैदावार का चौथा भाग राज्य को देते थे। (स्वसेतुन्य हस्त प्रावर्त्तिमुदक भाग पचम बध्नु । स्कन्ध प्रावर्त्तिम चतुर्थम् । स्त्रोतोयन्त्र प्रावर्त्तिम च तृतीयम् । चतुर्थ नदी सरस्तराक कूपोद्घाटम्)

उन दिनों धान की खेती सर्वश्रेष्ठ, केले आदि की मध्यम तथा गन्ने की खेती नीच समझी जाती थी। जिसमें सौ प्रकार की बाघाएँ, भारी खर्च तथा हानि उठानी पड़ती थी। गन्ना आमतौर पर नदियों के उन तटों पर बोया जाता था जहाँ वर्ष में एक बार पानी चढ़ या मर आता हो। (शाल्यादि ज्येष्ठम् । खण्डो मध्यम । इधु प्रत्यबर । इक्षवोहि बह्याबाधा व्ययप्राहिणश्च)

बोने से पहले बीजों का संस्कार करने की परिपाटी चालू हो चुकी थी और किसान आमतौर पर इसमें शिथिलता नहीं करते थे। राजकीय कृषि फार्मों के अलावा किसानों की खेती बहुत छोटी थी और चारों ओर घने जंगलों का जाल बिछा रहता था जिनसे निकल-निकल कर जानवर खेती में अपूरणीय क्षति पहुँचाते थे। पक्षियों से भी भारी हानि होती थी। दीमक और चींटी आदि से बीजों की रक्षा करने के लिए बीज गोबर, सेन्ध तथा आखे के दूध आदि जहरीले पदार्थों से मिश्रित करके बोया जाता था। छोटे अकुरों पर जब तक सेब-आखे आदि का जहरीला दूध या दूसरे पदार्थ नहीं लगाये जाते थे तब तक उनकी रक्षा होना समझ नहीं था। यह खेती इतनी कष्ट साध्य थी कि अपने एक-एक बच्चे की तरह किसान को एक-एक पौधे की रक्षा करनी पड़ती थी।

खेतों में सर्प का भय निवारण करने के लिए उसकी केचुली तथा बिनीला मिला कर खेत में फँका जाता था जिसके घुएँ तथा गन्ध से सर्प खेत छोड़ देते थे। खेतों की रक्षा के लिए किसान आपस में मिलकर रक्षक (रखवाले) रखते थे और मिल कर उनका वेतन देते थे। उनका वेतन भोजन के अलावा

सवा पण प्रति मास था। दूसरे कारीगरों का वेतन उनकी योग्यता एवं काम के आधार पर तय होता था।

वृक्षों से स्वयं हवा में गिरे फल तथा अपने आप पौधों से गिरी बाले वेद-पाटियों की समझी जाती थी एवं खलिहान से रास उठाने के बाद वचे बिखरे दाना पर सिला चुगनेवालों का अधिकार माना जाता था।

(अधि० २, अध्याय २४)

व्यक्तिगत खेती के लिए कुछ विशेष नियम

व्यक्तिगत खेती में सभी आपसी एवं सम्पत्ति सम्बन्धी विवादों का निबटारा सामन्त करते थे। (सर्व एवं विवाद सामन्त प्रत्यया) चरागाह, क्यारियाँ, खलिहान, मकान और घुडसाल के सम्बन्ध में पहले की अपेक्षा अगले को गौण स्थान दिया जाता था।

ब्रह्मारण्य, सोमारण्य, देवस्थान, यज्ञस्थान और अन्य पवित्र स्थानों के अलावा खेती के लिए भूमि छोड़ने या देने में सबसे अधिक प्राथमिकता बरती जाती थी। खेती की उन्नति तथा उत्पादन वृद्धि के प्रति राज्य एवं समाज इतना सचेत था कि यदि किसी किसान का पानी टूट जाने से अथवा उसकी अन्य किसी लापरवाही में दूसरे किसान की फसल खराब हो जाती थी तो उसे राज्य की ओर से दण्ड का भागी समझा जाता था। यदि एक-दूसरे को हानि पहुँचाने के लिए वे आपस के खेतों में नुकसान करते थे तो राज्य हस्तक्षेप करता था एवं दोनों पक्ष से हानि से दुगुना हरजाना वसूल किया जाता था।

(केदाराराम सेतुबन्धानां परस्पर हिसायां हिसा द्विगुणो दण्डः)

इस प्रकार, राज्य नयी उदीयमान एवं कल्याणकारी खेती का तत्परता के साथ भरण-पोषण एवं संरक्षण कर रहा था।

सिंचाई का प्रबन्ध यद्यपि नाममात्र का एवं बहुत प्राकृतिक था और सब कुछ प्रकृति पर निर्भर करता था, परन्तु फिर भी कुछ नियम बनाये गये थे और राज्य कठोरता के साथ उनका पालन करवाता था। उदाहरण के लिए पीछे बने हुए नीचे के तालाब से जो खेत सींचे जा सकते थे उन्हें ऊपर के तालाब से सींचना वर्जित था। ऊपर के तालाब से नीचे के तालाब में आता हुआ पानी

नहीं रोका जा सकता था बशर्त कि नीचे का तालाब तीन साल से बेकार न पड़ा हुआ हो। किसान अपने व्यक्तिगत खेत सींचने के लिए तालाब बनवाते थे और उन पर उन्हीं का व्यक्तिगत अधिकार माना जाता था। परन्तु इसके बावजूद उन्हें अपना तालाब बेकार कर देने का अधिकार नहीं था। ऐसा कर देने पर और पाँच वर्ष तक उसके बेकार पड़े रहने पर मालिक की मिल्कियत नष्ट हो जाती थी। अपने निजी तालाबों तथा कूप आदि को गिरी-पड़ी हालत में रखने का अधिकार किसानों को नहीं था। यदि वे मरम्मत नहीं करते थे तो राज्य को यह अधिकार था कि उनसे ले कर दूसरे परिश्रमी किसानों को दे दे।

(पञ्चवर्षोपरतकर्मण सेतुबन्धस्य स्वाम्ये लुप्येतान्यत्रापद्वन्धः)

यदि किसान अपने उपयोग के लिए तालाब और बाँध आदि बिल्कुल नये बनाते थे तो पाँच वर्ष तक उनसे किसी प्रकार का सिंचाई कर नहीं लिया जाता था। (तटाक सेतुबन्धाना नवप्रवर्त्तने पाँचवार्षिक परिहारः) यदि दूसरों के टूटे-फूटे तालाब आदि का पुन निर्माण करते थे, चार वर्ष तक छूट दी जाती थी। किसानों से आमतौर पर जो सिंचाई कर लिया जाता था वह भूमि कर की तुलना में बहुत हल्का होता था। किसान ऐसे रहट भी बनाने लगे थे जो हवा से चलते थे एवं नदी तथा तालाब का पानी उठा कर खेत सींचते थे। (वातप्रावृत्तिम्)

जो किसान तालाब तथा सेतुबन्ध आदि के स्वामी नहीं थे वे भी मालिकों को पानी का शुल्क दे कर अपने खेत सींच सकते थे। इस प्रकार, सिंचाई के क्षेत्र में व्यापारिक दृष्टिकोण आने लगा था। परन्तु ऐसा करते समय किसानों को मिल कर सिंचाई साधनों की मरम्मत करवानी पड़ती थी एवं मूल्य का भुगतान नगद सिक्कों, फसलाने एवं पैदावार के एक निश्चित भाग के रूप में अदा कर सकते थे।

(प्रक्रमावक्रमाभिभाग भोग निसृष्टोपभोगतारद्वयैवा प्रतिकुर्य । अप्रतीकारे हीन द्विगुणो बन्धः)

पानी के बटवारे के सम्बन्ध में नियम इतने कठोर थे कि जो किसान अपना

ओसरा न होने पर पानी लेता था अथवा अपने ओसरे का पानी लेते किनार को रोकता था, उसे राज्य की ओर से आर्थिक दण्ड मिलता था।

सेतुम्यो मुञ्चतस्तोर्येभ्यो वट्पणो दमः।

पारै वा तोयमन्येषां प्रमातेनोपशन्वत ॥ (अभि० ३, अध्याय ९)

खेती के अयोग्य भूमि का सदुपयोग

भूमि का महत्त्व आर्थिक दृष्टि से सर्वोपरि हो गया था। भूमि का सबसे प्राथमिक उपयोग खेती के लिए था। परन्तु जिस भूमि पर खेती का होना सम्भव नहीं था उसे भी परती एवं बजर रूप में छोड़ रखना राज्य को स्वीकार नहीं था। ऐसी भूमि में चरागाह बनाये जाते थे। चार कोस लम्बे चौड़े क्षेत्र में ब्राह्मणों के लिए तपोवन बसाया जाता था। जहाँ उनके अध्ययन केन्द्र चलते थे। वहाँ जगली जानवरों की हत्या पर प्रतिबन्ध लगा रहता था। चार कोस लम्बा-चौड़ा क्रीडा क्षेत्र या शिकारगाह होता था जहाँ स्वादिष्ट फलों से लदे वृक्ष एवं लताएँ होती थीं, जहाँ मनुष्यों से परिचित हिरण आदि मृग घूमते रहते थे और शिकार योग्य दूसरे प्राणी भी। ऐसे क्षेत्रों में मृत्युवान् लकड़ी के वन खड़े किये जाते थे। वहाँ हाथियों का वध करने वालों को प्राण दण्ड मिलता था।

ऐसे वनों में जगली जानवरों की गणना रखी जाती थी और उनके झुण्डों, नर-मादा आदि की विशेषता का पूरा विवरण रखा जाता था। सुन्दर हाथी पकड़ कर राजा की सवारी में प्रस्तुत किये जाते थे एवं विशालकाय हाथी सेना में लाये जाते थे जो शत्रु सेना एवं दुर्गम दुर्गों का सहार करते थे।

(अङ्गुल्यायां भूमौ पशुम्यो विवीतानि प्रयच्छेत्)

मिली-जुली खेती और व्यापार

खेती और व्यापार का विकास साथ-साथ या थोड़ा आगे-पीछे हुआ है। ये प्रायः व्यक्तिगत प्रयासों एवं साधनों से चलते थे। इन दोनों क्षेत्रों में राज्य का हस्तक्षेप था एवं स्वयं राज्य सबसे बड़ा किसान एवं व्यापारी था। परन्तु

साथ ही एक छोटी-सी आर्थिकशाखा तीमरी भी थी जिसे मिली-जुली खेती एवं मिला-जुला व्यापार या व्यापारीय सघ कहा जाता था। नयी भूमि तोड़ने या खेती के ऐसे काम जो व्यक्तिगत प्रयासों से पूरे नहीं हो सकते थे, उन्हें किसान मिल-जुल कर पूरे करते थे एवं जो व्यापारिक कार्य अधिक पूँजी आदि तथा दूसरी बाधाओं के कारण व्यक्तिगत क्षेत्र में नहीं चल पाते थे वे मिल-जुल कर चलाये जाते थे। जब समाज में एक अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक प्रथा चालू हो जाती है तो उसके लिए नियम बनने में स्वाभाविक थे।

जो नियम सघीय कर्मकरो पर लागू होते थे प्रायः उनसे मिलते-जुलते नियम सघ के सदस्यों पर लागू होते थे। सघीय व्यापारी एवं सघीय किसान अपनी आय का हिमाब-किताब तभी लगा सकते थे जब एक सत्र के प्रारम्भ से अन्त तक का हिसाब देखा जा चुका हो और इस बीच खरीदे या पैदा किये गए माल की पूरी बिक्री एवं फल का पूरा माल हाथ में आने के बाद व्योरा देखा जा चुका हो। अन्तिम आय देख कर ही मिली-जुली खेती एवं व्यापार में सम्मिलित किसानों तथा व्यापारियों को आय का अंश दिया जाता था। यदि कोई सघीय सदस्य अपने स्थान पर काम करने के लिए अपना कर्मकर अथवा अन्य व्यक्ति भेज देता था तो इतने मात्र से उसका अंश मारा नहीं जाता था।

(कर्षक बँदेहका जा सस्य पण्यारभपर्यवसानान्तरे सन्नस्य यथाकृतस्य कर्मणः प्रत्यश दद्युः । पुरोधोपस्थाने समग्रमश दद्युः) (अभि० ३ अध्याय १४)

काम पूरा होते ही और पूरा लाभ हाथ में आते ही हिस्सेदारों का हिस्सा तुरन्त दे दिया जाता था। ऐसा करके वे अगले कार्य की सफलता का ही बीजा-शीपण करते थे। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति बीच में काम छोड़ कर बैठ जाता था तो सघीय नियमों के अनुसार अपराधी माना जाता था। सघ का सदस्य बन जाने के बाद काम से बैठ जाने की स्वतंत्रता किसी को नहीं थी।

(संसिद्धे तूद्धृतपण्ये सन्नस्य तदानीमेव प्रत्यश दद्युः । सामान्या हि पथि सिद्धिश्चामिद्धिश्च । प्रकान्ते तु कर्मणि स्वस्थस्यापकामतो द्वादशपणो वण्डः । न च प्राकाम्यमपक्रमणे) (अभि० ३, अध्याय १४)

यद्यपि मूलरूप में सहकारी या मिली-जुली खेती के बीज सामन्ती समाज के उदय काल में पड़ चुके थे, परन्तु यह बहुत सीमित था और सामाजिक अर्थ-तंत्र पर उसकी विशेष छाप नहीं थी। केवल विशेष परिस्थितियों में मिल कर किसान सहकारी खेती के काम पूरे करते थे। एक बार उसमें सम्मिलित होने या आशिक लाम उठाने के बाद किसी को यह स्वतंत्रता नहीं थी कि अपने दूसरे सहयोगियों के मत एवं हितों की उपेक्षा करके वह स्वेच्छाचारिता का व्यवहार कर सके।

चरागाह और पशुपालन

यद्यपि अर्थव्यवस्था पर मूमि एवं कृषि के प्रभुत्व की स्थापना होती जा रही थी, फिर भी अनेक कारणों से पशुपालन मनुष्यों की जीविका का महत्वपूर्ण साधन था और विशाल जंगलों में चरागाहों की उसी प्रकार योजना बना कर स्थापना की जाती थी जैसे आजकल उद्योगों तथा कारखानों की की जाती है। चरागाह पशुपालन के लिए अनिवार्य थे और पशुपालन को खेती के लिए आधार तैयार करके उसके विकास के लिए साधन मोहय्या किये जाते थे। पशुपालन के बिना किसी भी समाज में खेती का प्रारम्भ और विकास नहीं हो सकता। चरागाह और पशुपालन राजकीय आय के भी मुख्य साधन समझे जाते थे। कृषि फार्मों की भाँति ही राजकीय क्षेत्र में बड़े-बड़े चरागाह थे जहाँ राजकीय पशुधन का पालन होता था। वहाँ दूसरे व्यक्तियों के पशु भी चरते थे जिनसे राज्य को किराया मिलता था। राज्य की ओर से एक बड़ा अधिकारी पशुपालन की व्यवस्था करता था जिसे गोऽध्यक्ष कहते थे और पशुपालन के निम्नलिखित आठ मुख्य प्रकार थे जो राज्य की ओर से अपनाये जाते थे और जिनमें से आज भी कुछ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं पंजाब आदि में अनुसरण किया जाता है—

वेतनोपग्राहिक—पशुपालन का वह तरीका था जिसमें राज्य के पशुपालन का कार्य ऐसे व्यक्तियों से करवाया जाता था जिन्हें नियमित वेतन मिलता था। पशुओं के दूध एवं घी में उनका कोई हिस्सा नहीं समझा जाता था। ऐसा न करने पर वे इसके लोभ में बछड़ों का पेट काट सकते थे जो कि राजकीय

आय के साधन थे। इस प्रणाली में पशुपालन का यह तरीका था कि गोपालक और पिण्डारक (भैंस पालने वाले) दोहक (दोहने वाले) मन्थक (दही से घी निकालने वाले) और लुब्धक (जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करने वाले) सौ गो तथा सौ भैंस पालते थे जिनके फलन्वरूप राज्य की ओर से वेतन मिलता था।

(गोपालक पिण्डारक दोहक मन्थक लुब्धका शत शत घनेना हिरण्यभूता पालयेयुः । क्षीरघृतभूताहि वत्सानुपहन्युरिति वेतनोप ग्रहिकम्)

कर प्रतिकर—प्रणाली में पशुपालन इस प्रकार से होता था कि किसी व्यक्ति को पाँच प्रकार की गाय और भैंस मिला कर सौ की सख्या में दी जाती थी जिनमें कुछ पूरा दूध देनेवाली, ग्याभन, पठौरी और वात्सरी (जिसने अभी-अभी दूध चूषना छोड़ा हो) सम्मिलित होती थी। ऐसे व्यक्ति वर्ष में सौ बारक घी, एक पण प्रतिपशु और एक चमड़ा वर्ष भर में राज्य को देते थे। और घी-दूध आदि से जो आय होती थी उसका शेष भाग उन्हीं का समझा जाता था।

भग्नोत्सृष्टक—ऐसे व्यक्ति को पाँच प्रकार की निम्नलिखित गाय और भैंस सौ की सख्या में दी जाती थी जो बीमार, अगविकल, अनन्य द्रोही (हाथड़ जिसे दूसरा व्यक्ति दोह न सके) दुर्दोहा (कठिनता से दोही जानेवाली) और पुत्रघ्नी (जिसके बच्चे मर जाते हों) वह व्यक्ति कर प्रतिकर से आधा या तिहाई दूध आदि देकर शेष आय अपने लिए रख लेता था।

भागानुप्रविष्टक—पशुपालन की वह प्रणाली थी जिसमें शत्रुओं के अपहरण तथा पशुचोरो के भय से गोपालक आदि अपने पशु सरकारी चरागाह में छोड़ देते थे और अपनी आय का दसवाँ भाग चरागाह कर के रूप में राज्य को देते थे।

व्रजपर्यष—प्रणाली वह थी जिसमें राज्य के प्रत्येक पशु का विवरण—पकी आयु, लिंग, काम तथा शेष सभी ध्योरे रखे जाते थे ताकि राज्य के सभी पशुओं की सख्या एवं विवरण ज्ञात होता रहे।

मष्ट—वे पशु होते थे जिन्हें चोर ने गये हो, या दूसरे झुण्डों में जा मिले

हो, अपने झुण्ड से बिछड़ गए हों और फिर उन्हें सुरक्षित लौटाने का प्रयत्न किया जाता था।

बिगुल्ट—वे थे जो दलदल में फस जाते थे, कगार आदि से गिर जाते थे, बीमार, बूढ़े, जल की धारा में बहे हुए, वृक्ष, कगार, लकड़ी तथा शिला आदि के गिर जाने से घायल हो, बिजली गिर जाने, हिंसक जानवरों की झपेट में आ जाने तथा साँप-नाकू और जंगली जानवरों से सताये हुए हो। उनका उपचार करना पशुपालन की अनिवार्य शाखा मानी जाती थी।

सीरघृत सजात—प्रणाली में गौ और भैंस किसी व्यक्ति को हिस्से पर पालने के लिए दी जाती थी। जो दूध कम होने लगता था और गाय-भैंस ग्यामन हो जाती थी तो बच्चा पैदा होने तक रक्षक दूध-बी का मालिक होता था और बाद में गाय-भैंस के मूल्य के हिस्से लगा दिये जाते थे और आपसी समझौते से पशु मालिक या रक्षक के पास चला जाता था।

जो ग्वाला पशुओं की हत्या कर देता था या दूसरे को ऐसा करने के लिए उकसाता था, स्वयं अपहरण कर लेता था या दूसरे को ऐसा करने की प्रेरणा देता था उसे मृत्यु दण्ड दिया जाता था। उन दिनों पशु व्यक्ति एवं राज्य की मुख्य सम्पत्ति समझे जाते थे और चोरी, डाके, अपहरण आदि की सभी घटनाएँ प्रायः पशुओं से सम्बन्धित होती थी। अतः ऐसे कठोर नियमों का होना अनिवार्य माना जाता था। जैसे कौटिल्य कालीन भारत में दो राज्यों के बीच युद्ध का एकमात्र कारण एक दूसरे की भूमि का छीनना माना जाता था, इससे पहले के काल में ये युद्ध एक-दूसरे के चरागाह तथा पशुओं का अपहरण करने के लिए होते थे। इस अराजकता पर रोकथाम लगाने के लिए राज्य में इसके विरुद्ध कठोरतम दण्ड की व्यवस्था थी। जो राज कर्मचारी गैरसरकारी पशुओं पर राजचिह्न अंकित करके उन्हें राजकीय चरागाह में दाखिल कर देता था या राजकीय चिह्न मिटा कर उन्हें निजी पशु की तरह चरागाह से बाहर लाता था, उसे भी कठोर दण्ड दिया जाता था।

चोरी गये पशुओं का पता बताने वालों को भारी पुरस्कार दिये जाते थे। विदेशी पशुओं का अपहरण करके राज्य में लानेवाले व्यक्तियों को राज्य की

ओर से आधा हिस्सा पुरस्कार में दे दिया जाता था। इस प्रकार, अपने राज्य में पशुओं की चोरी, हत्या एवं अपहरण आदि पर जो प्रतिबन्ध थे वे ही दूसरे के राज्य के सम्बन्ध में छूट के रूप में बदल जाते थे।

बियाबान जंगलो में पशुओं का पालन खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए जिन जंगलो में शिकारी और कुत्ते पालनेवाले घूमते रहते थे, जहाँ चोरो, हिंसक पशुओं तथा शत्रु राज्य के लोगो का भय नहीं रहता था ऐसे जंगलो में गोपालक पशु पालते थे। राज्य की ओर से राजकीय एवं निजी पशुओं के संरक्षण की पूरी व्यवस्था की जाती थी। सर्प तथा हिंसक प्राणियों को पशुओं से दूर रखने के लिए उनकी गर्दनो में घटियाँ तथा घटे बाँधे जाते थे। इनकी आवाज से उनके चरने और घूमने के स्थान एवं गतिविधि का बोध भी होता रहता था।

चरागाह के अध्यक्ष के अधिकार

जो अधिकारी विशेष रूप से चरागाह, उनके मार्गों तथा पशुओं की रक्षा का कार्य करवाया करता था उसे विवीताध्यक्ष या चरागाह का अध्यक्ष कहते थे। उसके अधिकार पर्याप्त रूप से व्यापक थे।

आम एवं प्रचलित मार्गों से न चल कर जो लोग अटपटे मार्गों से चलते थे विवीत (चरागाह) का अध्यक्ष उनकी मोहर देखा करता था। जिन स्थानो पर पशुओं के चोरो तथा शत्रुओं के भेदियों का प्रकोप रहता था वहाँ विवीत की स्थापना करके सुरक्षा की व्यवस्था की जाती थी। चोर तथा हिलक जन्तु आम-तौर पर ऊँचे-नीचे स्थानो पर रहते थे। राज्य की ओर से ऐसे स्थानो की छान-बीन करने की प्रथा थी। रेगिस्तानी क्षेत्रो में राज्य की ओर से मार्गों पर कुएँ खुदवाये जाते थे, तालाब बनवाये जाते थे और फल तथा फूल से लदे छायादार वृक्ष लगवाये जाते थे। जंगलो में राज्य की ओर से शिकारी एवं शिकारी कुत्तो वाले आदमी लगातार चक्कर काटते रहते थे ताकि आने-जाने वालो को आक्रमिक संकट का सामना न करना पड़े।

इन सब संरक्षणो के बावजूद जंगलो एवं जनपदो में चोरो, दस्युओं तथा शत्रुओं के गिरोह घूमा करते थे। उनके आगमन की सूचना शख तथा ढोल बजा कर, पहाड़ तथा ऊँचे वृक्षो पर बड़े आदमी आवाज दे कर एवं तेज गति

के घोड़े आदि की सवारी से दौड़ कर राज रक्षकों को दी जाती थी। पूरे देश में यद्यपि शान्ति एवं व्यवस्था का राज्य कायम करने के प्रयत्न किये जा रहे थे, फिर भी जन-जीवन असुरक्षित था, एक दूसरे जनपद एवं राज्य के आक्रमण का आतंक हर समय लोगों के मनो पर छाया रहता था और जब जंगलों में शत्रुओं के प्रबल गिरोह उतर आते थे तो राजा की मोहर से युक्त पत्रसन्देश पालतू कबूतर से अथवा एक के बाद दूसरे आदमी से कहलवा कर राजा तक पहुँचाया जाता था।

(विबीताध्यक्षो मुद्रा पश्येत् । भयान्तरेषु च विबीत स्थापयेत् । चोर-
ध्याल भयास्मिन्नारण्यानि शोभयेत् । अनुदके कूप सेतुबन्धोत्सान् स्थापयेत् पुण्यफल
वाटांश्च । लुब्धक इवगणिनः परित्तजेपुण्य्यानि । तस्करामित्राभ्यागमे शल
कुन्तुभि शब्दमग्राह्या कुर्युं शलवृक्ष बिरुढा वा शीघ्रवाहना वा । अमित्राटवी
सचार च राज्ञो गृहकपोतमुद्रायुक्तै हरियेषु, धूमाग्नि परम्पराया वा)

राजकीय चरागाहों के गोपालकों के लिए यह आवश्यक समझा जाता था कि वे प्रत्येक मरे हुए पशु की सूचना तुरन्त गोऽध्यक्ष को दे। ऐसा न करने पर उनमें हरजाना माँगा जाता था। परन्तु केवल सूचना देना ही पर्याप्त नहीं था। इसे प्रमाणित करने के लिए उन्हें राजचिह्न से अंकित गाय, भैंस और दूसरे पशुओं का चमड़ा पेश करना पड़ता था और बकरी तथा भेड़ आदि छोटे पशुओं के राजचिह्नित कान जमा करने पड़ते थे। मरे हुए पशु के मांस, अस्थि, पित्ता, स्नायु (आँत) दाँत और खुर एवं सींग आदि पर गोपालक का नहीं बल्कि राज्य का ही अधिकार माना जाता था और वे उसे जमा करने पड़ते थे।

पशुओं के व्यापारी पशुओं की बिक्री पर पौन पण बिक्री कर देते थे। अर्थशास्त्र पढ़ने से प्रतीत होता है कि उस युग में गाय और भैंस की माँति बकरी तथा भेड़ का दूध एवं घी भी आम व्यवहार में लाया जाता था। गाय और भैंस, साण्ड तथा भैंसों के साथ खिलवाड़ करना, उन्हें आपस में लड़ा कर

मनोरञ्जन करना अपराध समझा जाता था। उनकी हत्या करने पर उत्तम साहस दण्ड दिया जाता था एवं भेड़ों तथा बकरियों की ऊन प्रत्येक छमाही में उतार ली जाती थी।

(स्वयं हन्ता घातयिता हर्ता हारयिता च बध्यः । परपशूना राजाङ्केन परि-
वर्त्तयिता रूपस्य पूर्वं साहसं दण्डं दद्यात् । स्वदेशीयानां चोरहत प्रत्यानीय पणिकं
रूपं हरेत् । परदेशीयानां मोक्षयिताऽर्धं हरेत् । कारणमृतस्य गोमहिषस्य कर्णं लक्षण-
मजाविकानां पुच्छमकचर्म चाश्चक्षुरोष्ठाणां बालचर्मं वस्तिं पित्तं स्नायुं इन्त-
खुरं भृगास्थीनि चाहरेयुः ।

गौ-भैंस की भाँति ही घोड़े, खच्चर, हाथी एवं दूसरे प्राणियों के पालने की एवं उनसे विभिन्न कार्य लेने की विशाल स्तर पर समाज में प्रथा प्रचलित थी और उसके लिए विभिन्न व्यापक नियम बने हुए थे।

भूमि सम्बन्धों में वर्गीय आर्थिक स्थिति

जो किसान दूसरों के चरागाहों और साधारण कर्मक्षेत्रों का मार्ग रोकते थे उन्हें अपराधी माना जाता था। दूसरों की भूमि का अपहरण करने के लिए उसकी भूमि पर देवालय आदि पवित्र स्थान बनवाना भी दण्डनीय समझा जाता था। परन्तु ग्रामवासियों को यह अधिकार था कि यदि देवालय आदि पवित्र स्थानों का मालिक छोड़ कर चला गया हो और वे भग्न अवस्था में हो तो मिल कर मरम्मत कर ले और सामूहिक उपयोग में ले आवें। जो सामूहिक उपयोग के लिए बने मार्गों को हानि पहुँचाते थे, वे भी अपराधी माने जाते थे।

राज्य की ओर से प्रत्येक स्थान को आने-जाने वाले मार्गों की केवल व्यवस्था ही नहीं थी बल्कि यह नियम था कि पैदल, गाड़ी, रथ और घोड़ा आदि के लिए कितना मार्ग छोड़ना आवश्यक है। प्रत्येक को उतना मार्ग अवश्य छोड़ना पड़ता था और बने हुए मार्गों का रोकना विशेष अपराध माना जाता था।

किसानों को अपने व्यक्तिगत खेत भी परती या बजर छोड़ने का एवं इस प्रकार खेती की पैदावार में हानि पहुँचाने का अधिकार नहीं था। लगान देने वाले किसानों को अपनी भूमि बेचने या गिरवी रखने का अधिकार था। परन्तु

वे उन्हीं किसानों के हाथों अपनी भूमि बेच या गिरवी रख सकते थे जो राज्य को लगान देते हो।

(करदा करदेष्वाधान विक्रय वा कुर्यः)

हाँ, जो लोग लगान नहीं देते थे वे केवल लगान न देनेवाले लोगों को ही अपनी भूमि बेच या गिरवी रख सकते थे।

(ब्रह्म देयिका ब्रह्मदेयिकेषु)

किसी किसान को यह अधिकार भी नहीं था कि वह लगान से बचने के लिए लगान देनेवाले गाँव का रहना छोड़ कर लगान न देनेवाले गाँव में जा कर रहने लगे। हाँ, यदि वह पुराना गाँव छोड़ कर किसी ऐसे गाँव में जाकर रहना चाहे जहाँ लगान दिया जाता हो तो राज्य को कोई अपत्ति नहीं थी।

(करवस्य वाऽकरवधाम प्रविशति । करव तु प्रविशति सर्वग्रन्थेषु प्राकाम्य स्यात्)

जो किसान अपनी भूमि नहीं जोतता था उसके पड़ोसी किसान को यह अधिकार था कि पाँच साल तक उसकी भूमि जोतता रहे। पाँच साल बाद छोड़ने समय उसे यह अधिकार था कि भूमि के सुधार में आयी अपनी लागत वसूल कर ले।

(अनादेयसकृत्वतोऽन्य पञ्चवर्षाण्युपभुज्य प्रयास निष्क्रम्येण वध्यात्)

लगान मुक्त किसान दूसरे गाँव में रहते हुए भी अपनी भूमि के मालिक बने रहते थे। परन्तु लगान देनेवाले किसानों को उसी गाँव में रह कर खेती करनी पड़ती थी। अन्यथा भूमि पर मित्कियत के अधिकार छिन जाते थे। इस प्रकार, भूमि सम्बन्धों में एक ऐसे वर्ग का जन्म हो रहा था जिसे विशेष अधिकार प्राप्त थे और जो खेती से अनुपस्थित रह कर भी कृषि भूमि का स्वामी माना जाता था। जैसे-जैसे समय बीता, इस वर्ग के अधिकारों में वृद्धि होती चली गयी।

(अकरदा परत्र वसन्तो भोग मुपजीवेयु)

गाँव के किसी कार्य से जब ग्रामिक (ग्राम मुख्य) कहीं बाहर जाता था तो ग्रामवासियों में से कुछ को अनिवार्य रूप से उसके साथ जाना पड़ता था।

इसके लिए वह किन्हीं विशेष व्यक्तियों को बाध्य कर सकता था और वे उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। इस व्यवस्था ने ग्राम मुख्य के चारो ओर खुशामदियों की भीड़ इकट्ठी कर दी और वे उसे प्रसन्न रखना आवश्यक समझने लगे। इससे राजतन्त्र के प्रतिनिधि ग्राम मुख्य का प्रभाव बढ़ा। यदि कर मुक्त कृषि भूमि ने आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को जन्म दिया तो इस व्यवस्था ने राजनीतिक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को जन्म दिया।

(ग्रामार्थेन ग्रामिक व्रजन्तमुपवासा पर्यायेणानुगच्छेत्पुरतनु गच्छन्त पणार्ध-पणिक योजनं दधु)

यद्यपि ग्राम मुख्य पर प्रतिबन्ध लगाने तथा मनमानी रोकने के लिए यह व्यवस्था की गयी थी कि वह बारी-बारी से उन्हें साथ ले जा सकता था। फिर भी एकबार यदि किसी वर्ग एव व्यक्ति का विशेषाधिकार समाज में चालू हो जाता है तो प्रतिबन्ध अधिक प्रभावशाली मिद्ध नहीं होते।

राजतन्त्र की ओर से ग्राम मुख्य पर कुछ दूसरे प्रतिबन्ध भी थे। वह चोगे तथा अपराधियों से भिन्न किसी व्यक्ति को गाँव से बाहर नहीं निकाल सकता था। और यदि मुखिया पूरे गाँव को अपने साथ ले कर किसी निर्दोष व्यक्ति को देश निकाला देता था पूरे गाँव पर उत्तम साहस (एक हजार पण तक) आर्थिक दण्ड दिया जा सकता था। इस प्रकार, सामन्तवाद ने सामूहिक जुरमानों की प्रथा का सूत्रपात कर दिया था जिसे साम्राज्यवादियों ने अन्त तक भारत पर लागू रखा था।

इसमें ग्राम मुख्य को २४ पण दण्ड पृथक् से दिया जाता था।

(ग्रामिकस्य ग्रामावस्तेन पारवारिक निरस्यतश्चतुर्विंशति पणो दण्डः। ग्रामस्थोत्तमः। निरस्यतः प्रवेशो हाविभमेनव्याख्यातः)

इसी प्रकार, मुखिया और पूरा गाँव मिल कर भी किसी चोर एव व्यक्ति-चारी व्यक्ति को गाँव में आ कर बसने से नहीं रोक सकते थे।

गाँव के समीप ही चारो ओर से घिरा हुआ एक बाड़ा बनाया जाता था जिसमें गाँव के सभी पशु रात्रि में विश्राम करते थे। प्रत्येक गाँव के सन्निकट राजकीय चरागाह होते थे जहाँ किराया देकर जनपद निवासी पशु चराते थे। यदि

वे रात में भी वही विश्राम करते थे तो किराया अधिक देना पड़ता था। सभी पशुओं के किराये की विभिन्न दरें तय थीं।

(स्तम्भें समन्ततो ग्रामाद् धनुः शतापकृष्टमुपशालकारयेत् । पशुप्रचारार्थं विवीतमालं बनेनोपजीवेयुः)

बड़े नगरों तथा दुर्गों का निर्माण कार्य

कौटिल्य कालीन भारत का सामन्तवाद वास्तव में एक महान् निर्माणकर्त्ता के रूप में कार्य कर रहा था।

चारों दिशाओं में देश की सीमाओं पर युद्ध के लिए स्वाभाविक रूप से उपयोगी स्थानों पर दुर्गों का निर्माण करवाया जा रहा था। दुर्ग मुख्यतः चार प्रकार के होते थे। औदक, पार्वत, धान्वन और वनदुर्ग। इनमें प्रत्येक भेद के दो रूप होते थे। और इस प्रकार कुल मिला कर ८ प्रकार के दुर्ग बनाये जाते थे। औदक दुर्ग चारों ओर नदियों से घिरा हुआ था या विशाल जलाशय में टापू के समान बना हुआ रहता था। पार्वत दुर्ग बड़े-बड़े पत्थरों तथा प्रस्तर दीवारों का बना हुआ अथवा, स्वाभाविक रूप से किसी पर्वत की कन्दराओं में बनाया जाता था। धान्वन दुर्ग ऐसे स्थान पर बनाया जाता था जिसके चारों ओर दूर-दूर तक पानी एवं घास तथा छाया का अभाव हो और शत्रु सेना को जल पीने आदि की कहीं सुविधा प्राप्त न हो। वनदुर्ग चारों ओर से झाड़ियों तथा वृक्षों से घिरा रहता था और या फिर उसके चारों ओर विशाल दलदल होता था जिससे शत्रु सेना के लिए घेरा डालना कठिन होता था।

नदी दुर्ग और पर्वत दुर्ग सकट के समय जनपद की रक्षा के लिए विश्वसनीय साधन समझे जाते थे। धान्वन एवं वन दुर्ग आरविकों की रक्षा के लिए लाभदायक माने जाते थे। विशेष अपत्तियों के समय राजा भी इनमें शरणलेता था।

इन दुर्गों के बीच में जनपदों (ग्राम समुदायों) तथा स्थानीय (स्थानीय निकायों-बड़े शहरों) की स्थापना की जाती थी जिससे कि आर्थिक विकास एवं आदान-प्रदान की सुविधा हो। स्थानीय निकायों का निर्माण विशेष योजना के अनुसार किया जाता था और उनके भूभागों की योजना पहले से तैयार कर ली जाती थी।

किसी भी स्थानीय निकाय की स्थापना से पहले वास्तु विद्या में विशारद शिल्पी भूमि की परीक्षा करते थे, वहाँ के जल की परीक्षा की जाती थी और विशेष रूप से बड़ी नदियों के किनारे एव बड़े जलाशयों के तट देख कर स्थानीय निकायों का नक्शा तैयार किया जाता था।

(स द्वावश द्वारो युक्तोदकभूमिच्छन्नपथः)

दुर्गों तथा स्थानीय निकायों का आकार भूमि के आकार के आधार पर गोल या चौकोर रखा जाता था। स्थानीय निकायों में नहरों के जल की व्यवस्था की जाती थी। वहाँ हर प्रकार के पण्य (विक्रय्य माल) के लिए हाटको (बाजारों) की रचना की जाती थी और यह प्रयत्न किया जाता था कि प्रत्येक पण्य हाटक में अवश्य मिल सके। स्थानीय निकायों में पण्य लाने और ले जाने के लिए स्थल एव जल दोनों प्रकार के मार्गों की व्यवस्था की जाती थी।

इन दुर्गों तथा नगरों के चारों ओर एक-एक दण्ड के फासले से चार खाइयाँ खोदी जाती थी (चार हाथ का एक दण्ड)। ये खाइयाँ क्रमशः चौदह, बारह और दस दण्ड चौड़ी रखी जाती थी। चौड़ाई का तीसरा हिस्सा गहराई रखी जाती थी। खाई का फर्श समतल एव पथरीला रखा जाता था। दीवारें पक्की रखी जाती थी। पत्थर न मिलने पर पक्की ईंटों से किनारे मजबूत बनाये जाते थे। दीवारें चिकनी और मजबूत होती थी। कहीं-कहीं खाई इतनी गहरी खोदी जाती थी कि नीचे का पानी निरन्तर ऊपर बहता रहता था। खाइयाँ नदियों के पानी से भरी जाती थी। इनके पानी की निकासी का प्रबन्ध रहता था और कमल आदि पौधे एव मगर मच्छ आदि जीवजन्तु जल में रखे जाते थे।

खाई (परिखा) से चार दण्ड के अन्तराल पर छ दण्ड ऊँचा और इतनी ही गहरा तथा चिकना सफ़ील (वप्र) बनाया जाता था। खाई खोदने से जो मिट्टी निकलती थी वही प्रयोग में लायी जाती थी। वप्र तीन प्रकार के होते थे—ऊर्ध्वचय, (ऊपर से चौड़ा और नीचे से बँडा) कम्भचय (नीचे तथा ऊपर से बँडा एव बीच में चौड़ा) मच्चपृष्ठ (ऊपर तथा नीचे से एक समान चौड़ा) वप्र बनने के बाद पशुओं के झुण्ड ऊपर से गुजारे जाते थे ताकि जमीन पक्की हो जाए और जहरीले पौधे उगाये जाते थे। वप्र के ऊपर एक प्राकार (दीवार-सी

खड़ी की जाती थी जो अधिक से अधिक चौबीस हाथ ऊँची होती थी। इसके ऊपर से आसानी से रथ गुजर जाता था। प्राकार लकड़ी का कमी नहीं बनाया जाता था, जो अपने गर्म में आग छिपाये रहता हो। केवल पत्थर और ईंट का चूरा ही काम में लाया जाता था। इन प्राकारों पर बहुत ऊँचे अटालक बनाये जाते थे जिनके बीच में थोड़ा फासला रखा जाता था। इनसे थोड़ा आगे की ओर प्रतोली बनायी जाती थी, जिनमें एक-एक में कई-कई घनुर्धर बैठ कर दूर से बाहर की ओर शत्रु पर बाण-वृष्टि कर सकते थे। दुर्गों में दैवपथ (गुप्त-माग) भी बनाये जाते थे जो प्रायः सकटकाल में प्रयोग में लाये जाते थे।

स्थानीय निकायों के घरों के सामने चबूतरे, बापी (बावड़ी) शाला और सीमागृह बनाये जाते थे और ऊपर की ओर चोटियों पर बुजों का का बनाना आवश्यक था। हर्म्य (मकान की दूसरी मजिल) की ऊँचाई पहली मजिल से आधी रखी जाती थी और उसकी छत के नीचे खम्भों का सहारा आवश्यक समझा जाता था। इसी प्रकार, तीसरी और चौथी मजिल आदि की ऊँचाई पहली से कम होती जाती थी।

तीन राजमार्ग पश्चिम तथा पूर्व की ओर, तीन-तीन उत्तर तथा दक्षिण दिशा की ओर रखे जाते थे। इस प्रकार १२ राजमार्ग रखे जाते थे। चार दण्ड चौड़ी रथ्या (गली) की चौड़ाई रखी जाती थी। इसी प्रकार, द्रोणमुख, स्थानीय, राष्ट्र, चरागाह, सपातीय (मण्डी) आदि के प्रमुख केन्द्रों के लिए जाने वाले मार्गों की निश्चित चौड़ाई रखी जाती थी। जिन मार्गों से सेना गुजरती थी या जो प्रमथान घाट तक अथवा एक गाँव को दूसरे गाँव से जोड़ते थे उनकी चौड़ाई भी सभी स्थानों पर समान रूप से निश्चित होती थी।

स्थानीय निकायों तथा दुर्गों में खाली पड़े छोटे-छोटे कोने भी बेकार नहीं रहने दिये जाते थे। जो व्यक्ति नगरों के मान्य नियमों का तिरस्कार करते थे उन्हें कठोर दण्ड दिया जाता था। नगर में रहने वाले व्यक्तियों को मनचाहे स्थानों पर मकान बनाने तथा बसने का अधिकार नहीं था। उन्हें अपने ही समान व्यवसाय के व्यक्तियों के मुहल्लों में रहना पड़ता था। नगर में खाली पड़ी भूमि में गन्दगी रहती है इसीलिए वहाँ शाक-सब्जी, फल एवं फूल आदि

लगा कर नगर की शोभा बढ़ाई जाती थी। दैनिक उपयोग की सामग्री का पूरा भण्डार इनमें सदा ही रखा जाता था, ताकि आकस्मिक विपत्ति के समय निर्बाह चलता रहे।

नट, नर्तक, वादक आदि को नगर के बाहर बसाया जाता था, जिनके सम्बन्ध में यह धारणा प्रचलित थी कि वे प्रजा को कुमांगों की ओर अग्रसर करते हैं।

(चतुर्दण्डान्तरा रथ्या । राजमार्गं द्रोणमुखं स्थानीयं राष्ट्रे विव्रीतपथं सपातीयं ब्यूहं श्मशानं ग्रामपथाश्चाष्टं दण्डा)

न च बाहिरिकान् कुर्यात् पुरराष्ट्रोपघातकान् ।

क्षिपेज्जनपदस्यान्ते सर्वान्वा दापयेत्करान् ॥ (अधि० २, अध्याय ४)

आयात निर्यात एवं आन्तरिक व्यापार

देती पशुपालन के साथ-साथ वाणिज्य प्रारम्भिक अवस्था से निकल कर विकास की मध्यम अवस्था में पहुँच रहा था और उसके लिए समाज में विस्तृत नियम प्रचलित थे।

व्यापार आमतौर पर तीन प्रकार का समझा जाता था। बाह्य, आन्तरिक और आतिथ्य। इन तीनों प्रकार के व्यापारों पर दो प्रकार का शुल्क (चुगी) ला जाती थी—निष्क्राम्य और प्रवेश्य। निर्यात व्यापार पर लिया जानेवाला कर निष्क्राम्य तथा आयातित पण्य पर लिया जानेवाला शुल्क प्रवेश्य कहलाता था। अपने ही देश में राजधानी तथा दुर्ग से भिन्न स्थानों पर उत्पन्न पण्य बाह्य कहलाता था एवं राजधानी तथा दुर्ग में उत्पन्न पण्य को आन्तरिक कहने थे। विदेशों से आयातित पण्य आतिथ्य अथवा निर्यातित कहलाता था।

(शुल्कं ध्यवहारो बाह्यमाभ्यन्तरं आतिथ्यम् । निष्क्राम्यं प्रवेश्यञ्च शुल्कम्)

शुल्क (चुगी) की दरे प्रत्येक प्रकार के पण्य एवं व्यापार के लिए भिन्न-भिन्न थी। बाहर से आने वाले पण्यों पर मूल्य का पाँचवाँ भाग प्रवेश्य शुल्क लिया जाता था। प्रत्येक पण्य के मूल्य के आधार पर उसकी सूची बनाकर प्रवेश्य शुल्क लेने की व्यवस्था प्रचलित थी। राजधानी में विदेशी माल के प्रवेश पर विशेष शुल्क लेने की प्रथा थी और विदेशी माल के मुकाबिले स्वदेशी माल को प्रोत्साहन दिया जाता था।

(द्वारादेय शुल्क पक्ष भागम्, आनुयाहिके वा यथावेदोपकार स्थापयेत् ।
जाति भूमिषु च पश्यानामविक्रय)

जिन प्रदेशों में जो माल बहुतायत से पैदा होता था उसे दूसरे प्रदेशों में बेचना अधिक लाभदायक माना जाता था। परन्तु खानों में से निकाले हुए कच्चे माल के बेचने तथा खरीदने पर कठोर प्रतिबन्ध लगा हुआ था। जिस खेत, बाग या स्थान में जो सामान पैदा होता था उसका वही बेचने पर भी कड़ा प्रतिबन्ध था।

किसी भी स्थिति में चुगी का चुराना राज्य के प्रति घोर अपराध था।

(अधि० २, अव्या० २२)

जल मार्गों की स्थापना

जैसा कि आगे बताया गया है कौटिल्य कालीन भारत में राज्य की छत्र-छाया में व्यापार का प्रसार हो रहा था और राज्य स्वयं भी सबसे बड़ा व्यापारी था। इसके लिए व्यापार मार्गों का विकास एवं उनकी सुरक्षा सर्वोपरि समझी जाती थी। भारत का, स्थल मार्ग से जहाँ उत्तरापथ में ईरान एवं यूनान तक व्यापार था, वहाँ समुद्र मार्ग से पूरे दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ गहरा आर्थिक सम्बन्ध था। यदि राज्य स्वयं इस दिशा में पहल अपने हाथ में न लेता तो कठिन जलमार्गों तथा अत्यन्त अनुरक्षित स्थलमार्गों का विकास करना संभव नहीं था।

राज्य की ओर से समुद्र तथा नदी सगमों, समुद्रों, महानदियों के व्यापार-मार्गों, विशाल सरोवरों, मध्यम सरोवरों, छोटी नदियों के सरोवरों तथा तटों पर स्थानीयों (नगरो) की स्थापना की जाती थी और राज्य की ओर से नौका-ध्यक्ष जलमार्गों तथा तत्सम्बन्धी व्यापार की व्यवस्था करता था। जलमार्गों से होने वाली राजकीय आय का भी वही संग्रह करता था। इनके तटों पर रहने वाले ग्रामवासी 'क्लृप्त' (फुसलाने) के रूप में राजकर देते थे जिनकी देखादेखी आगन्तुकों से कर लेना आसान होता था।

राज्य की ओर से बड़ी-बड़ी नावे तथा डोंगियाँ किराये पर चलती थीं। मछुवे भी इन नौकाओं पर समुद्र तथा नदियों में मछली मारा करते थे एवं

उनकी आय का छठा भाग राज्य को मत्स्यकर के रूप में मिलता था। इसी में नाव का किराया भी सम्मिलित रहता था। पत्तनो (समुद्रतटीय नगरों) में प्रचलित प्रथाओं के अनुसार बनिये अपनी आय का पाँचवाँ या छठा भाग राज्यकर में देते थे। परन्तु सरकारी नावों से माल ढोने का किराया पृथक् देना पड़ता था।

(नौकाध्यक्ष समुद्र सयान नदी मुखतर प्रचारान् देवसरो विसरो नदीतरांश्च स्थानीयेष्ववेक्षेत । तद्बेलाकूल ग्रामा क्लृप्त दद्यु । मत्स्यबन्धका नौका भाटक षड्भाग दद्यु । पत्तनानुवृत्त शु.कभाग वणिजो दद्यु । यात्रावेतन राजनौभिः सपतन्त । शस्त्रमुक्ताप्राहिणो नौकाभाटक दद्यु । स्वनीभिर्वा तरेयु)

पत्तनाध्यक्ष दोनों प्रकार के—आयात एवं निर्यात, व्यापार के लिए विशेष नियम बनाता था और नौकाध्यक्ष, जिसके अकुश में व्यापारी रहते थे, उन नियमों का उनसे पालन करवाता था। यदि व्यापारी समुद्र में दिशा भूल जाते थे (भूडानाम्) तथा तूफानों में उनकी नाव फम जाती थी तो राज्य की ओर से मौके पर संरक्षण दिया जाता था। जो पण्य (माल) पानी में खराब हो जाता था उस पर शुल्क आधा कर दिया जाता था या पूरी छूट दे दी जाती थी। ऐसी विपत्तिग्रस्त नौकाओं के बारे में राज्य की ओर से पण्यपत्तन को स्पष्ट आदेश दे कर भेज दिया जाता था।

नौकाएँ जो पण्य पत्तन पर पहुँचती थी सबसे पहले उनमें राज्यकर लिया जाता था। दस्युओं तथा चोरों की नौकाओं का पीछा करके नष्ट कर दिया जाता था। ऐसी नावें भी नष्ट कर दी जाती थी जो शत्रुदेश की ओर से आ रही हो या जिन्होंने राज्य के नियमों का खुला उल्लंघन किया हो।

(पत्तनाध्यक्ष निबन्ध पण्यपत्तन चारित्र नौकाध्यक्ष पालयेत् । मूढवाता-हृतानां पितेवानुगृह्णीयात् । उदकप्राप्त पण्यमशुल्कमर्घशुल्क वा कुर्यात् । दथा निर्दिष्टाश्चैता पण्यपत्तन यात्राकालेषु प्रेषयेत् । सपान्तीनोव क्षेत्रानुगता शुल्क याचेत् । हिक्रिका निर्घातयेत् । अभित्राविषयातिगा पण्यपत्तन चारित्रोपघाति-काश्च)

महानौकाओं में अप्रेलिखित अधिकारियों तथा कर्मचारियों का रहना अनिवार्य समझा जाता था—

शासक—जिसके आदेश से नाव चलती और रुकती थी—कप्तान ।

नियामक—जो नाव का सञ्चालन (रेगुलेशन) करता था ।

दात्रग्राहक—लकड़ी आदि काटने का हाथियार हाथ में रखनेवाला ।

रश्मिग्राहक—पतवार एवं मस्तूल की रस्सी हाथ में रखनेवाला ।

उत्सेचक—नाव में आये पानी की निकासी करने वाला ।

सिन्धु आदि महानदियों तथा समुद्रों में पूरे अधिकारियों एवं साधनों के साथ ही नौका उतारने की परम्परा थी । छोटी नावें छोटी नदियों में उतारी जा सकती थी । जहाँ ये महानावें आकर रुकती थी वहाँ पक्के स्थान बनाये जाते थे (बढ़तीर्था) इससे राजद्रोहियों के आने-जाने पर भी प्रतिबन्ध लगता था ।

(बढ़तीर्थाश्चैता कार्था राजद्विष्टकारिणा तरणमयात् । अकालेऽतीर्थे च तस्त पूर्वं साहस दण्डः)

महानदियों तथा समुद्रों के मार्गों की व्यवस्था एवं सुरक्षा के अलावा छोटी-बड़ी सभी नदियों के पार उतरने के लिए जो घाट बनाये जाते थे उनके लिए भी नियम थे । इस प्रकार घाट भी राज्य की आय के एक साधन थे । बिना समय और बिना घाट के जो व्यक्ति नदी पार करता था उसे कठोर दण्ड मिलता था । ठीक समय पर तथा घाट से पार होने के लिए भी राज्य की ओर से नियुक्त व्यक्ति की स्वीकृति अनिवार्य मानी जाती थी ।

हाँ, मछली मारनेवाले और केवट आदि के लिए अपवाद था । पैदल यात्री से लेकर बड़ी-बड़ी सवारियों के साथ पार होनेवालों के लिए पार होने के विभिन्न शुल्क नियुक्त थे । महानदियों को पार करने का शुल्क दुगुना होता था और इन करो का संग्रह करने में पूरी कठोरता से काम लिया जाता था ।

यदि नौकाध्यक्ष की अव्यवस्था से अर्थात् राजकीय नौका की खराबी के कारण व्यापारियों का पण्य खराब या नष्ट हो जाता था या किसी की मृत्यु हो जाती थी तो राज्य की ओर से स्पष्ट आदेश थे कि नौकाध्यक्ष उनकी पूरी क्षतिपूर्ति करे ।

(पुष्कोपकरणहीनाबाधमसंस्कृतायां वा नावि विपत्तायां नौकाध्यक्षो नष्टं विनष्टं भन्यावहेत्) (अधि० २, अध्याय २८)

राज्य और राजकीय व्यापार

जैसे सामाजिक जीविका के दो अन्य मुख्य साधनो—खेती और पशुपालन में राज्य का प्रभावशाली हस्तक्षेप था। इसी प्रकार, व्यापार के क्षेत्र में राज्य का भाग न केवल महत्वपूर्ण था प्रत्युत् उसका बड़ा भाग राजकीय क्षेत्र में था और राज्य स्वयं भी सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था थी। यहाँ तक कि निजी क्षेत्र के व्यापारी भी राज्य से अनुमति लेकर तथा उसके संरक्षण में अपना कारोबार चलाते थे। कौटल्य की परिभाषा में पण्य उम माल का नाम था जो केवल बाजार के लिए तैयार किया जाता था अथवा वह माल पण्य था जो बाजार में बिक्री के लिए लाया जाता था। इस प्रकार पण्य शब्द अग्रेजी भाषा के कम्प्योडिटी शब्द का पूर्ण पर्यायवाची है। राज्य की ओर से जो सबसे बड़ा अधिकारी राजकीय व्यापार की देखरेख करता था एवं निजी व्यापारियों को पण्य-अनुमति (लैसेंस) देता था उसे पण्याध्यक्ष कहते थे। पण्याध्यक्ष अपनी ओर से प्रत्येक बड़ी मण्डी में प्रतिनिधि नियुक्त करता था जो संस्थाध्यक्ष कहलाता था और उसी की देखरेख में व्यक्तिगत व्यापारी बाजारों (हाटकेषु) में अपना व्यापारिक कारोबार चलाते थे। उसके अधिकार बहुत व्यापक एवं विस्तृत थे। वह राजकीय क्षेत्र में उत्पन्न पण्य के विक्रय की व्यवस्था करता था और व्यापारिक क्षेत्र से होने वाली आय के लिए सीधा राज्य के प्रति उत्तरदायी होता था।

पण्याध्यक्ष स्थल तथा जल में पैदा होनेवाले पण्य पदार्थों, उनके गुण-दोषों, लाने ले जाने वाले मार्गों तथा साधनो, विभिन्न देशों तथा समयों—जहाँ और जब वे पण्य उत्पन्न होते थे, उनके मूल्यों के अन्तर तथा उनकी लोकप्रियता एवं अप्रियता का पूरा विवरण रखता था। उसे यह पता भी रखना पड़ता था कि किस काल और देश में पण्य का अधिक सग्रह करे तथा कब और कहाँ उसे तुरन्त निकाल दे।

व्यापार के क्षेत्र में एकाधिकारी प्रवृत्ति सिर उठा चुकी थी। यद्यपि वह एकाधिकारी प्रवृत्ति आधुनिक पूँजीवाद की श्रेणी में नहीं थी, फिर भी एकाधिकार प्रथा पूँजीवाद के जन्म तथा विकास के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई

रहती है और वह कौटल्य कालीन भारत में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव की जा सकती थी। कौटल्य पण्यव्यक्ष को सलाह देते हैं कि जब पण्य की अधिकता के कारण बाजार में उसका मूल्य गिर जाए तो आस-पास का सारा पण्य अपने अधिकार में कर लिया जाए और बनावटों को कम पैदा करके मूल्य बढ़ा देना चाहिए। ज्यों ही अर्ध्य (उत्पादन मूल्य) लौट आवे त्यों ही पुनः दाम गिरा कर सस्ता बेच देना चाहिए। यहाँ अर्थशास्त्र के सिद्धान्त की सूक्ष्मता विचारणीय है कि अव्यं तथा मूल्य के अन्तर को अर्थशास्त्र ने ग्रहण कर लिया था। मूल्य का अर्थ बाजार भाव था और अर्थ का अर्थ पैदावार का लागत खर्च था।

(यच्च पण्य प्रचुर स्यात्तदेकीकृत्यार्बमारोपयेत् । प्राप्तेऽर्धे वार्षान्तरे कारयेत् । स्वभूमिजाना राज्यपण्यानामेकमुख व्यवहारं स्थापयेत् । परभूमि-जानामनेक मुखम् । उभय न प्रजानामनुग्रहेण विक्रापयेत् । स्थूलमपि न लाभ जानामोपघातिक कारयेत्)

इसका अर्थ हुआ कि अपने और पराये राज्य में उत्पन्न माल के हानि-लाभ पर पूँजीवादी ढंग से विचार किया जाने लगा था। इसीलिए, अपने राज्य में उत्पन्न माल का मूल्य ऊँचा रखने के लिए एक मुस्त से (एक ही ठेकेदार या व्यापारी से) पण्य बेचने की व्यवस्था की जाती थी ताकि आपसी स्पर्धा में उसका मूल्य नीचा न गिरे। राज्य केवल पण्य के व्यवहार में ही दिलचस्पी नहीं रखता था बल्कि उसका उत्पादन सगठित करता था जो कि 'राजपण्यानाम्' शब्द से स्पष्ट है।

परन्तु राजकीय व्यापार एकाधिकारी नहीं था जिसने निजी व्यापार क्षेत्र का गला घोट दिया हो। आर्थिक लाभ पर सबसे अधिक बल देनेवाले कौटल्य ने राज्य को सलाह दी है कि पण्य चाहे देशी हो या विदेशी, चाहे राजकीय मन्थाओं में बेचा जाता हो या निजी सस्थानों में प्रजाजनो का हित सर्वोपरि रखा जाना चाहिए तथा अतिशय लाभ के लिए प्रजा का निर्भय शोषण करना वर्जित था। यह सलाह जोरदार शब्दों में—'स्थूलमपि च लाभम्' के रूप में कही गयी है।

जो माल जल्दी खराब हो जानेवाला होता था उसे जल्दी निकालने की कोशिश की जाती थी और बार-बार ठेका बदलने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता था (संकुल दोषम्) को बुरा माना जाता था। यदि स्पर्द्धा अधिक हो और राज्यपण्य के बाजार में रुके रहने की समावना हो तो बहुत से वेंदेहको (व्यापारियों) द्वारा राज्यपण्य बेचे जाते थे, परन्तु उन्हें एक ही मूल्य पर वह पण्य बेचना पड़ता था। (बहुमूल्य वा राज्यपण्य वेंदेहका कृषार्थं विक्रीणीरन्)

ऐसी स्थिति में राज्य अपने नियत करों के अलावा व्यापार कर भी लेता था। जो पण्य माप कर बेचे जाते थे उनके मूल्य का १६वाँ भाग, तेल कर बेचे जानेवाले पण्यों का बीसवाँ तथा गिन कर बेचे जानेवाले पण्यों पर ग्यारहवाँ भाग राज्यकर लिया जाता था। यह विक्रय कर कहलाता था।

परन्तु राजकीय पण्यों के बारे में थोड़ा सकुचित दृष्टिकोण रहते हुए भी आमरीति यही थी कि विदेशी माल को प्रोत्साहन दिया जाता और यह प्रयत्न किया जाता था कि विदेशी सौदागर बार-बार अपने देश में आवे तथा देशी सौदागर विदेशों में पहुँचें। इसीलिए, कौटिल्य ने कहा है कि विदेशी माल को प्रोत्साहन देना चाहिए और नाव का किराया तथा कारवा (सार्थवाह) के सरक्षण का व्यय जहाँ तक संभव हो न लिया जाए। इसके अलावा, उन्हें आश्वासन दिया जाता था कि भविष्य में भी उन्हें ऐसी ही सुविधाएँ प्राप्त होती रहेंगी।

(परभूमिज पण्यमनुग्रहेणावाहयेत् । नाविक सार्थवाहेभ्यश्च परिहार मायतिष्ठम वच्चात्)

विदेशी व्यापारियों के कर्ज की अदायगी सक्ती के साथ वसूल नहीं की जाती थी। परन्तु विदेशी व्यापार में सहयोग करनेवालों का ही यदि विदेशी व्यापारियों से विवाद होता था तो वह आसानी से और यथासंभव शीघ्र सुलझाया जाता था।

(अनभियोगश्चायंभागान्तूनामन्यत्र संभ्योपकारिभ्यः)

विदेशी व्यापारियों को प्रोत्साहन दे कर कौटिल्य भारत को पूरे ससार का व्यापारिक केन्द्र बनाने के स्वप्न देखते थे।

कौटिल्य कालीन भारत में राज्य राजकीय व्यापार में कितनी दिलचस्पी रखता था यह इसी से प्रकट है कि उन्होंने विस्तार के साथ उन बहीखातो और हिसाब रखने की विधि तक का वर्णन किया है जिनसे उच्च अधिकारी राजकीय एवं निजी क्षेत्र के व्यापारियों की देखभाल, निरीक्षा एवं संचालन करते थे। जहाँ विशेष रूप से राज्य द्वारा निर्मित पण्यों का क्रय-विक्रय होता था उन स्थानों की विशेष निरीक्षा की जाती थी।

माल का निर्यात करने के लिए भी विशेष आर्थिक करणों का तुलनात्मक विवेचन किया जाता था। केवल यह जान लेना पर्याप्त नहीं था कि निर्यातित पण्य का निर्यातित देश में अपेक्षाकृत मूल्य क्या है, प्रत्युत इसकी विवेचना करना भी आवश्यक समझा जाता था कि वहाँ क्या शुल्क देना होगा, वर्तनी अर्थात् सार्थवाह (कारवाँ) के मार्ग में सुरक्षण का कितना व्यय अदा करना होगा, गुल्मदेय (जंगलों से पार होते समय जंगल रक्षक सेना) का भुगतान कितना करना होगा, तरदेय (नौका आदि का किराया तथा घाट का शुल्क) भक्त (मार्ग में भोजन व्यय) और भाटक (किराया) क्या होगा आदि। यदि इन सभी खर्चों को निकाल कर आर्थिक लाभ होता था तो पण्य का निर्यात किया जाता था अन्यथा नहीं।

(परबिषये तु पण्यप्रतिपण्ययोरर्धमूल्य चागम्य शुल्क बर्तन्यातिवाहिक गुल्म तरदेय भक्त भाटक व्ययशुद्धमुदय पश्येत् । असत्युदये भाण्ड निर्वहणेन पण्यपूर्तिं पण्यार्धेन वा लाभ पश्येत् । तत सारपादेन स्थलव्यवहारमध्वना क्षेमेण प्रयोजयेत्)

इस प्रकार, इन खर्चों को काट कर यदि निर्यात लाभदायक होता था तो किया जाता था और यदि पहले ही वहाँ कुछ मान जा चुकता था तो माल रोक कर अनुकूल समय की प्रतीक्षा की जाती थी कि जब पण्य के मूल्य उठ जाते थे तो बेच दिया जाए। यह आवश्यक नहीं था कि व्यापार जल मार्ग से ही किया जाए। परन्तु उसे सस्ता एवं लाभदायक माना जाता था। सुरक्षित स्थल मार्ग भी अपनाये जाते थे।

व्यापार के सम्बन्ध में विचार करते समय कौटल्य बार-बार सुरक्षा एवं संरक्षण के साधनों की चर्चा करने है। प्रतीत होता है कि उस समय भारतीय व्यापार के प्रसार में सबसे बड़ी बाधा दस्युको का बाहुल्य था जो स्थान-स्थान पर गिरौह बना कर जमे रहने थे और राज्य की ओर से समुचित संरक्षण में शिथिलता आने ही उत्पन्न मचा देते थे। यही कारण था कि सार्ववाह्य को अपने निजी संरक्षणों की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी। वे केवल राजकीय संरक्षण का भरोसा नहीं करते थे। इससे व्यापार सूखता रहता था, जिसका उन्मूलन करने के लिए कौटल्य ने अफगानिस्तान से बर्मा और लका तक चक्रवर्ती राज्य की स्थापना के स्वप्न देखे थे, जिससे स्थान-स्थान पर संरक्षण एवं शुल्कदान से मुक्ति मिलती थी। दस्युको तथा चोरो का कितना आतंक था यह इस बात से भी प्रकट होता है कि कौटल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वैदेहको को सलाह दी है कि वे सीमा रक्षकों, अरण्यपाल, अटवीपाल एवं दूसरी सुरक्षा-संस्थाओं के उच्च अधिकारियों के साथ सदा गठबन्धन एवं मित्रता कायम रखे। उन्हें यह भी सलाह दी गयी है कि जिस देश में वे व्यापार कर रहे हों वहाँ के राज्य के सभी देयाश पूरे तौर पर तथा समय पर देते रहे ताकि आकस्मिक राजकोष का सामना न करना पड़े।

(अट्यन्तपाल मुख्यंश्च प्रति ससर्गं गच्छेदनुपहार्यम्)

व्यापारियों को और अधिक सावधान करते हुए कौटल्य कहते हैं कि समुद्रीय व्यापार मार्ग से व्यापारिक यात्रा करते समय यानभाटक (जहाज का किराया) पण्यदन (मार्ग भोजन) पण्य प्रतिपण्यार्थ (निर्यातित एवं आयातित पण्य की मूल्य विवेचना) यात्राकाल, भयप्रतीकार (समुद्रीय दस्युको का प्रतीकार) पण्यपत्तन (किस बन्दरगाह पर कितने समय रुकना है आदि) और वहाँ के आचार-विचार आदि का ज्ञान रखना चाहिए।

(वारिपथे च यानभाटक पण्यदन, पण्यप्रतिपण्यार्थं प्रसाध यात्राकाल भयप्रतीकार पण्यपत्तन चारित्राण्युपलभेत)

समुद्रीय मार्ग की अपेक्षा महानदियों का मार्ग व्यापार के लिए अधिक लाभदायक माना जाता था। इसमें देश-देशान्तरो के आचार-विचार का विशेष

ध्यान रखा जाता था। व्यापार का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना एवं घाटे से दूर रहना था।

(यतो लाभस्ततो गच्छेदलाभ परिवर्जयेत्) (अधि० २, अध्याय १७)

वित्त कार्यालय के कार्य-कलाप

राजकीय धन के आय-व्यय का लेखा जिम कार्यालय में होता था उसे अक्ष-पटल या वित्तकार्यालय कहते थे और महालेखाधिकारी अक्षपटलाध्यक्ष कहलाता था जिसके अधीन बहुत से सख्यापक एवं गाणनिक कर्मचारी कार्य करते थे।

अक्षपटल यद्यपि राजकोश या खजाना नहीं था और उसमें केवल आय-व्यय का व्यौरा रखा जाता था, परन्तु फिर भी उस कार्यालय का अतिशय महत्त्व समझा जाता था और उसके भवन का निर्माण विशेष योजना एवं लागत में कराया जाता था। उसमें अनेक उप विभाग होते थे जिनके भिन्न-भिन्न उपाध्यक्ष एवं गाणनिक कर्मचारी रखे जाते थे। वित्त कार्यालय में वास्तव में केवल बही-खाता नहीं प्रत्युत पूरा राजकीय अर्थ-विवरण उदाहरण स्वरूप रखा जाता था।

द्रव्यों के उत्पत्ति स्थान, जनपद विशेष में उत्पन्न होनेवाला पण्य विशेष, खान, अक्ष (विभिन्न वित्त विभागों में नियुक्त कर्मचारी) वित्तीय व्यवस्था पर व्यय, प्रयाम (जो पण्य बाजार के लिए बिलकुल तैयार हों) व्याजी (कर विशेष) योग (अच्छे और बुरे माल की मिलावट) विष्टि (बेगार कहाँ कितनी मिल सकती है) रत्नसार, फल्गु और कुप्य पदार्थों के मूल्य, प्रत्येक वस्तु का गुण-तोल-लम्बाई-ऊँचाई और चौड़ाई, देश-काल-ग्राम जाति-कुल तथा समा के धर्म व्यवहार तथा विशेष परिस्थितियाँ आदि।

(तत सर्वाधिकरणानां करणीयं सिद्धं शेषमायव्ययो नीबीमुपस्थानं प्रचार-चरित्रं सस्थानं च निबन्धने प्रयच्छेत्। उत्तममध्यमादरेषु च कर्मसु तज्जातिक-मध्यमं कुर्यात्)

अर्थात् ऊपर लिखी व्यवस्था के बाद सब अधिकरणों के करणीय, सिद्ध, शेष, आय, व्यय, नीवी, उपस्थान, प्रचार, चरित्र तथा सस्थान आदि लेखा-

विभाग लिख कर तैयार करता था। सामुदायिक रूप से जो कार्य किये जाते थे उनका उत्तरदायित्व उस व्यक्ति पर छोड़ा जाता था जो समुदाय में योग्यतम हो। परन्तु ब्राह्मण ऐसे कार्यों का अधिकारी कभी नहीं बनाया जाता था। इसलिए कि राजकीय आय का अपहरण ये अधिकारी अनिवार्य रूप से करते थे और ब्राह्मण को कठोर दण्ड देना धर्म विरुद्ध समझा जाता था। यदि अपहृत धन को ये अधिकारी वापिस नहीं कर पाते थे तो उनके सहप्राही (साथ काम करने वाले) जायिन (प्रतिभू) कर्मोपजीवी (मातृहती में काम करनेवाले) बेटे, भाई और पत्नी आदि उसे भरते थे।

सभी गणनाधिकारी जो राज्य के छोटे कार्यालयों में काम करते थे आषाढ महीने में वर्ष भर का कार्य दिखाने के लिए अक्षपटन में आते थे। उन्हें तब तक एक दूसरे से मिलने एवं मन्त्रणा करने का अवसर नहीं दिया जाता था जब तक उनकी पुस्तकें (रजिस्टर) और बना हुआ धन हस्तगत नहीं कर लिया जाता था। यदि समय पर अध्यक्ष पुस्तक के साथ मुख्य कार्यालय में उपस्थित नहीं होता था तो अपने दिये धन का दसगुना आर्थिक दण्ड भरता था। यदि कार्मिक (वित्त विभाग का मुख्य लेखाधिकारी) कार्यालय में उपस्थित हो जाता था एवं किसी अध्यक्ष को लेखा दिखाने के लिए आमन्त्रित किये जाने पर वह हिसाब नहीं दिखाता था तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाता था और यदि कार्मिक अपने आदेश के अनुसार अध्यक्ष के उपस्थित होने पर लेखा निरीक्षा नहीं करता था तो उसे दुगुना प्रथम साहस दण्ड दिया जाता था। पुस्तक में लेखा का रेखांकन इस प्रकार से होता था कि प्रत्येक व्यक्ति लेखा से सम्बन्धित स्थान, आगत का विवरण और सब तथ्य भली-भाँति जान सकता था।

पुस्तक में सही तथ्य लिखना ही पर्याप्त नहीं था बल्कि क्रम के साथ लिखना भी अनिवार्य था। क्रम विरुद्ध लिखना अपराध समझा जाता था।

अध्यक्ष का पहला एवं थोड़ा अपराध सहन कर लिया जाता था। यदि वह पहले वर्षों की तुलना में राजकीय आय बढ़ाता था तो सन्तुष्ट किया जाता था।

राजकीय आय के स्रोत

राजकीय करो का समय पर तथा उचित मात्रा में इकट्ठा करने और उनके नियमित रखने पर राज्यशामन बहुत बल देता था। राज्य की ओर से जो सर्वोच्च अधिकारी कर संग्रह एवं कर नियमन का कार्य करता था उसे समाहर्ता कहते थे। उसके अधिकार कलक्टर तथा मैजिस्ट्रेट (न्यायालय) दोनों के थे। परन्तु उसका अधिकार क्षेत्र अधिक विस्तृत होने से तथा एक पूरे राज्य में एक ही समाहर्ता होने के कारण अधिक व्यापक थे।

समाहर्ता निम्नलिखित करो का संग्रह और उनकी व्यवस्था करता था जो कि राज्य के मुख्य आयस्रोत थे—

दुर्ग, राष्ट्र, खानि, सेतु, बन, व्रज तथा व्यापारी मार्ग।

निम्नलिखित कर दुर्ग के नाम से पुकारे जाते थे—

शुल्क (चुगी) दण्ड (आर्थिक जरमाना) पौतव (बटखरे तथा गज आदि की अनियमितता का दण्ड एवं कर) नगर व्यवस्थापक, लक्षणाध्यक्ष (भूमि नापने और उसका विवरण रखनेवाला राजस्व अधिकारी) मद्राध्यक्ष (टक्काल से) मुरा (मंदिरा के ठेके से) सूना (वधशाला से) सूत्र (सूत बटनेवालों से) तेल, घी और क्षार बेचनेवालों से, सौवर्णिक (सराफा से) पण्य सस्था (थोक माल के व्यापारियों से) वेण्या, जुवा, शिल्पी, बढई, लुहार तथा पुजारी आदि से जो कर संग्रह किया जाता था वह दुर्ग श्रेणी में आता था। यह दुर्ग इसलिए है कि इसका संग्रह करने में अधिकारियों को कठिनाई होती थी।

नीचे लिखे कर राष्ट्र के नाम से पुकारे जाते थे—

सीता (कृषि कर) माग (पैदावार का हिस्सा) बलि (उपहार) कर, वणिक् और घाट कर, नौका, चरागाह, वर्तनी (मडक कर) रज्जू (भूमि मापने का कर) और चोर रज्जू (चोर पकड़ने का घन)

खनिकर निम्नलिखित होता था —

सुवर्ण, चाँदी, हीरा, मरकत, आदि मणि, मोती, मूंगा, शंख, लोहा, लवण, मृत्ति, पत्थर तथा रस वातु आदि। यह भी राजकीय आय का मुख्य स्रोत था।

सेतु निम्नलिखित था—

फल फूल के बाग, केला, सुपारी आदि के खेत, अदरक और हल्दी आदि सेतु होते हैं जो नदी की भूमि में पैदा होते हैं तथा पशु, मृग, द्रव्य हस्ति एवं लकड़ी आदि वन कहलाते थे। इसी प्रकार, गौ, भैंस, बकरी भेड़, गधा, ऊँट, घोड़ा, खच्चर (अश्वतर) आदि व्रज एवं स्थल पथ तथा वारिपथ आदि राजकीय आय के मुख्य स्रोत समझे जाते थे।

इनमें भी राजकीय आय के निम्नलिखित साधन प्रमुख कहे गये हैं—

मूल—पण्य बेच कर प्राप्त किया वन।

भाग—अन्न की पैदावार का छठा भाग।

व्याजी—बिक्री कर आदि से मिला धन।

क्लृप्त—फसलाना या नियत कर।

रूपिक—नमक कर।

अत्यय—न्यायाधिकरण द्वारा किये गये जुर्माने का वन।

इसी प्रकार, राजकीय व्यय के मुख्य द्वार निम्नलिखित थे—

देवपूजा, पितृ पूजा, दान, स्वस्तिवाचन, अन्त पुर, महानस (सार्वजनिक भोजनालय) राजदूत प्रेषण, कोष्ठागार, आयुधागार, पण्यगृह, कथागृह, कर्मान्त (कारखाने) विष्टि (बेगार) पैदल सेना, अश्वसेना, रथसेना, हस्तिसेना, गौ, भैंस, बकरी आदि, जंगली पशु, लकड़ी और इसी प्रकार के दूसरे कारोबार एवं व्यवस्थाएँ।

हिंसाब रखते समय समाहर्त्ता को निम्नलिखित पाँच बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ता था—करणीय, सिद्ध, शेष, आय, व्यय और नीची।

करणीय छ प्रकार का होता था—

सस्थान—स्थान विशेष से मिले धन की राशि।

प्रचार—आय के स्थान का विवरण।

शरीरावस्थापन—कितनी आय जनपदों से और कितनी नगरों से।

आदान—कितना मिल चुका है।

सवसमुदयपिण्ड—इकट्ठा किया गया धन जहाँ जमा किया गया हो।

सजात—जिस उपाय से जो साधन इकट्ठा किया गया हो।

सिद्ध भी छ प्रकार का होता था—

कोशार्पित—जो खजाने में जमा किया जा चुका हो।

गजहार—जिसे राजा अपने लिए मँगवा लेता था।

पुरव्यय—जो नगर की व्यवस्था पर खर्च कर दिया गया हो।

परमसम्बत्सरानुवृत्त—पछले साल की बकाया वसूलयाबी जो अभी तक न जमा की गयी हो और जो घन राजा या नगर के खच में न आया हो।

शासनमुक्त—जिसके सम्बन्ध में राज्य का आदेश न मिला हो।

मुवाज्जप्त—जिसके सम्बन्ध में राजा का केवल मौखिक आदेश मिला हो।

इनमें पहले तीन प्रविष्ट एव बाद के तीन आयतनीय कहलाते थे।

शेष भी छ प्रकार का होता था—

सिद्धिप्रक्रम योग—करदाताओं के तैयार रहने पर भी कर का संग्रह न करना

दण्डशेष—सेना के उपयोग से बचा घन। (ये दोनों सुखपूर्वक संग्रह योग्य होने के कारण आहरणीय कहलाते थे।)

बलात्कृत प्रतिस्तब्ध—राजा के मुँह लगे व्यक्तियों द्वारा ममाहर्त्ता को न दिया गया और बलपूर्वक रोका हुआ घन।

अवसृष्ट—बार-बार टालमटोल करके प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा रोका गया घन।

असार—जिसका संग्रह करने में आय के समान व्यय हो गया हो।

अल्पसार—जिसका संग्रह करने में हुए खर्च के मुकाबिले बहुत कम बचत होती हो।

आय—तीन प्रकार की होती थी—वर्त्तमान, पर्युषित और अन्यजात। दैनिक आय को वर्त्तमान कहते थे। पर्युषित घन वह था जो पिछले साल के खर्च से बच गया हो, या पिछले वर्ष का बकाया वसूल हो गया हो, अथवा पहले अध्यक्ष के सम्मुख घोटाले में फँसा घन जो साफ हो गया हो तथा मिल गया हो अथवा शत्रु के हाथ से निकला घन।

आय-व्यय के स्रोतों एवं करो के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना करने का उद्देश्य केवल यही है कि सरकार का वित्त विभाग, उसके करो की व्यवस्था एवं वसूल-यावी के प्रकार उन्नत थे एवं उनकी विस्तृत रूपरेखा सामने आ चुकी थी।

फुटकर व्यापार और दुकानदारी

कौटिल्यकालीन भारत में व्यापार तथा वाणिज्य तीन प्रकार से चलता था—राजकीय वाणिज्य, थोकव्यापार एवं फुटकर दुकानदारी। फुटकर वाणिज्य करने वाले दुकानदार या तो एक ही स्थान या सस्था में बैठ कर व्यापार करते थे और या घूम घूम कर एवं फेरी देकर। परन्तु वे राजकीय क्षेत्र या थोक व्यापारियों से पण्य ले कर वाणिज्य करते थे। थोक व्यापारी या तो राजकीय क्षेत्र का पण्य ठेके के रूप में लेते थे और या फिर देश-देशान्तरो में माल इकट्ठा करते थे जिसका उल्लेख किया जा चुका है। परन्तु फुटकर व्यापारी सबसे बड़ा शोषण करते थे। इसीलिए छूट (कमीशन) की दरें तय होती थी और उनका उल्लघन करने पर कड़ी सजा मिलती थी।

फुटकर व्यापारी देश-काल के अनुसार अपने माल के दाम वसूल करके थोक व्यापारियों के माल का मूल्य और सूद दोनों अदा करते थे, जब कि वह माल उन्हें बिना अग्रिम मूल्य दिये मिल जाता था। परन्तु पण्य का मूल्य गिर जाने पर उसका मूल्य और सूद दोनों उसी अनुपात से कम हो जाते थे। ऐसा केवल इसी-लिए किया जाता था जिससे फुटकर व्यापारियों का योगक्षेम चलता रहे। परन्तु यदि यह तय हो जाता था कि माल के दाम गिरने और बढ़ने पर उसी अनुपात से मूल्य गिरा कर या बढ़ा कर व्यापारी थोक व्यापारी का भुगतान कर रहे हैं तो सूद देना अनिवार्य नहीं समझा जाता था। इसका अर्थ हुआ कि फुटकर व्यापारी जब किसी थोकदार या राजकीय क्षेत्र में पण्य लेते थे तो वे केवल पण्य के मूल्य का भुगतान करने के ही उत्तरदायी नहीं होते थे बल्कि उतनी अग्रिम राशि के धन का सूद अलग से देते थे जितने मूल्य का वह पण्य होता था।

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि थोक व्यापारियों से माल के रूप में धन लेने पर भी सूद लेने की प्रथा चालू हो गयी थी और इस तरह, आधुनिक पंजीवाद का दृढ़ बीजारोपण किया जा रहा था।

आमतौर पर कुल मिला कर छोटे और फुटकर व्यापारियों के लिए राज्य में सहानुभूतिपूर्ण नियम प्रचलित थे। कारणवश माल के दाम एकदम गिर जाने पर थोक व्यापारी उसे भुगतान के लिए बाध्य नहीं कर सकता था। परन्तु इस सुविधा का अनुचित लाभ उठाने नहीं दिया जाता था। छोटे व्यापारियों को यह सुविधा भी थी कि वे पण्य का छीजन निकाल कर मूल्य अदा कर दें।

राजकीय भण्डारों की व्यवस्था

राजकीय अर्थ व्यवस्था में स्थायित्व लाने के लिए राज्य की देवरेख में आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करने की प्रथा चल पड़ी थी। परन्तु ये उपयोगी साधन सामग्रियाँ राजकीय भण्डारों के बिना कैसे सुरक्षित रहती और कहाँ रखी जाती? इसीलिए बड़े-बड़े राजकीय भण्डार बनाये जाते थे जहाँ ये सामग्रियाँ सुरक्षित रखी जाती थी। विभिन्न वस्तुओं के गुण-दोष आकार-प्रकार एवं स्वभाव के अनुसार विभिन्न प्रकार के भण्डागार बनाये जाते थे। सन्निघाता नामक अव्यक्ष की देखरेख में कम से कम छ प्रकार के भण्डागार बनवाये जाते थे और वही उनकी देखभाल किया करता था। वे थे कोशगृह, पण्यगृह, कोष्ठागार, कुप्यगृह, आयुधागार और बन्धनागार।

कोशगृह चारों ओर से सुरक्षित एवं मीढ़ भडक्के के सन्निकट पक्की ईंटों तथा पत्थरों से बनवाया जाता था, जिसे तोड़ना कठिन था और जहाँ दीमक तथा नमी का प्रभाव नहीं होता था। उसमें ध्रुवनिधि (स्थायी कोष) जो, घोर मकट के समय में ही काम में लाया जा सकता था, साधारण कर्मकरों से नहीं बल्कि ऐसे योग्य कारीगरों से बनवाया जाता था, जिन्हें राज्य की ओर से मृत्युदण्ड मिल चुका हो तथा निर्माण के पश्चात् जिन्हें मरवा दिया जाता था। ऐसा करने से ध्रुवनिधि के रहस्यों का ज्ञान किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं हो पाता था।

पण्यगृह के चारों ओर खुले मकान तथा बरामदे होते थे, उसमें अनेक कोठरियाँ तथा मजिले होती थी, चारों ओर खम्भों पर टिके चबूतरों से वह घिरा होता था और ऐसा हर समय प्रयत्न किया जाता था जिससे कि चारों ओर की वायु प्रवेश कर सके तथा किसी प्रकार भी नमी का प्रभाव न हो।

ऐसा ही कोष्ठागार होता था। कुप्पगृह भीतर की ओर बनाया जाता था जिसमे लम्बी लम्बी शालाएँ तथा कोठरियाँ होती थी। तहखाने से युक्त कुप्पगृह ही आयुधागार हो जाता था जिसमे शस्त्र रखे जाते थे। बन्धनागार मे धर्मस्थ (सामाजिक अपराध निर्णेत्यायालय) और महामात्र (राजकीय अध्यक्षों की ओर से) दण्ड पाये अधिकारियों के लिए पृथक्-पृथक् स्थान रखे जाते थे। इनमे पुरुष एवं स्त्री अपराधियों को पृथक्-पृथक् रखा जाता था एवं प्रवेशद्वार पर विशेष नियंत्रण रखा जाता था।

इन छोड़े प्रमुख स्थानों की अग्नि, जल, प्राकृतिक प्रकोप तथा हानिप्रद कीट आदि क्षुद्र जन्तुओं से रक्षा का वैसा ही प्रबन्ध किया जाता था जैसा कि रक्षा के अन्तःपुर निवास स्थान का किया जाता था।

प्रत्येक कोष्ठागार मे वष्टिमापक यन्त्र रखा रहता था।

राजकीय भाण्डागारों मे यों ही कूड़ा-करकट इकट्ठा नहीं किया जाता था बल्कि प्रत्येक पण्य के विशेषज्ञ व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित पण्यों का संग्रह होता था।

जो भी व्यक्ति या अधिकारी इन भाण्डागारों से असली रत्न आदि पण्य हटा कर नकली रख देता था, अथवा अमली के दाम दे कर नकली खरीदवा कर जमा कर देता था, उत्तम पण्य के मूल्य मे अधम पण्य का क्रय करता था उसे कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाता था। यही नियम निकृष्ट शस्त्र आदि के सम्बन्ध मे था।

जो कोशाधिकारी स्वयं या दूसरों से मिल कर तथा मुरग आदि खुदवा कर कोश का अपहरण करते थे, उन्हें मृत्युदण्ड से कम दण्ड नहीं दिया जाता था। परन्तु उनके आधीनस्थ कर्मचारियों का यदि इसमे हाथ नहीं होता था तो वे आतंक का विषय नहीं बनते थे। यदि पेशेवर चोर राजकोश आदि भाण्डागारों मे ऐसी हानि पहुँचाते थे तो तडफा-तडफा कर मारे जाते थे।

शुल्क (चुगी) की व्यवस्था और विभिन्न मात्रा

राज्य ने शुल्क (चुगी) के रूप मे अपनी आय का एक विश्वसनीय स्रोत निकाल लिया था। कौटिल्य ने जिस विस्तार तथा दृढ़ता के साथ इसका प्रतिपादन किया है उससे प्रतीत होता है कि उनके बाद के राजतन्त्रों ने इस स्रोत

का और भी जम कर शोषण किया था और शुल्काध्यक्ष, जिसकी देखरेख में राज्य को शुल्क मिलता था, राज्य का वैसा ही प्रभावशाली अधिकारी माना जाता था जैसा समाहर्त्ता।

नगरो के सबसे प्रमुख प्रवेश द्वार पर पूर्व या उत्तर दिशा में शुल्कशाला बनवायी जाती थी और उस पर एक ऊँची पताका लगायी जाती थी ताकि शुल्क देने वाले दूर से देख लें। वहाँ शुल्क लेने वाले पाँच बनिये बैठे रहते थे जो पुस्तक में लिखते थे कि पण्य किसका है, कितना है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा तथा उस पर पिछले सरकारी स्थान की मोहर भी लगी है या नहीं? आदि। जो पिछले स्थान पर मोहर नहीं लगवाते थे उन्हें दुगुना शुल्क देना पड़ता था और जाली मोहर लगा लेते थे तो आठ गुना दण्ड भरते थे। (कूटमुद्राणा शुल्काष्टगुणो दण्ड) जो लोग लगी मोहर तोड़ देते थे उन्हें चुगी के खुले स्थान पर चार घड़ी तक खड़ा करके लज्जित किया जाता था। जब वे मोहर बदल देते थे या पण्य का नाम परिवर्तन कर देते थे तो सवापण आर्थिक दण्ड भुगतते थे।

चुगीघर के पास ही व्यापारियों के माल की बोली लगा करती थी। इस प्रकार, चुगीघर स्वयं में एक व्यापार केन्द्र भी था। यदि बोली में अधिक दाम लग जाते थे तो फालतू पैसा राजकोष में चला जाता था। आज की भाँति ही व्यापारी उम समय की चुगी से सबसे अधिक घुणा करते थे एवं उससे बचने का हर समय प्रयास करते थे। परन्तु ऐसा करने पर उनका फालतू माल और पैसा जप्त कर लिया जाता था और या उन्हें 'शुल्क का आठगुना दण्ड भरना पड़ता था। यही दण्ड उन व्यापारियों को देना पड़ता था जो माल के वर्तन या बोरी आदि के मुँह पर घटिया माल रख कर नीचे बहुमूल्य माल छिपा लेते थे। अपने प्रतिस्पर्द्धी व्यापारियों को नीचा दिखाने के लिए जब कोई व्यापारी पण्य का दाम बढ़ा कर बोली बोलता था तब बोली के फालतू दाम राज्य वसूल कर लेता था या उससे चुगी वसूल की जाती थी। चुगी दुगुनी देनी पड़ती थी। यदि चुगी अधिकारी ऐसा अपराध करता था तो वह आठगुना दण्ड भरता था। इसीलिए, चुगी लेने से पहले पण्यों के तोलने, नापने और मापने तथा गिनने की परिपाटी चालू थी। केवल व्यापारी द्वारा दी गयी सूचना पर्याप्त नह

समझी जाती थी। हाँ, कम मूल्य के पण्यों का शुल्क अनुमान से भी लिया जा सकता था। जो व्यापारी चुगी कर से बच कर निकलने की कोशिश करते थे उनसे आठगुना शुल्क लिया जाता था।

चुगी के मामले में यद्यपि राज्यतन्त्र अत्यधिक कठोर था और निर्दयता से शुल्क का संग्रह करता था परन्तु फिर भी निम्नलिखित अवसरों तथा पण्यों पर शुल्क नहीं लिया जाता था—विवाह सम्बन्धी सामग्री, गौना, यज्ञोपवीत, यज्ञकार्य, प्रसव काय, देव पूजा और इसी प्रकार के अन्य धार्मिक कार्यकलाप। परन्तु यदि कोई व्यक्ति इनका झूठा नाम ले कर शुल्क से बचने का प्रयत्न करता था तो उसे चोरी का दण्ड भुगतना पड़ता था।

जो लोग चुगी दिये हुए माल के साथ बिना चुगी दिया माल ले जाते थे तथा एक माल के लिए लगायी गयी मोहर की ओट में बिना मोहर लगा माल ले जाते थे उन पर चुगी जितना ही दण्ड फालतू लिया जाता था और बिना चुगी का माल जब्त कर लिया जाता था।

जिन वस्तुओं के राज्य से बाहर ले जाने या लाने पर प्रतिबन्ध हो और जिनके सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश हो चुके हों, फिर भी यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता था तो कठोर दण्ड का भागी समझा जाता था। इस प्रकार राज्य न केवल व्यापार करने की अनुमति ही देता था बल्कि वह व्यापार विशेष पर प्रतिबन्ध भी लगा सकता था।

इसके अलावा राज्य से सम्बन्धित दूसरे मालों पर भी राज्य अपना अक्ष लेता था। जैसे माल ढोने वाले लोग प्रत्येक गाड़ी पर सवापण वर्त्तनी (मार्ग-रक्षा व्यय) कर देते थे। बैल आदि पर आधा और बकरी आदि क्षुद्र पशुओं से सामान ढोने वाले चौथाईपण वर्त्तनी का भुगतान करते थे। इसके बदले में राज्य अपना यह कर्त्तव्य समझता था कि मार्ग में दस्यु आदि के प्रकोप का निराकरण करे।

विदेशों में आने वाले व्यापारियों के बहुमूल्य सामान पर मोहर लगा कर और एक सूची बना कर अन्तर्पाल चुगी अधिकारियों के पास भेजता था। इन

व्यापारियों के कारवा (सार्बवाह) में राजा के मुल्तपर रहते थे जो व्यापारियों की सम्पूर्ण आर्थिक स्थिति का बोध रखते थे ।

परन्तु आदर्श राजा आय में दिलचस्पी रखते हुए भी ऐसे पण्यों के आयात की स्वीकृति नहीं देते थे जिनसे प्रजा को हानि हो, वे व्यसनो में फँस कर नष्ट होंगे ही तथा उनके नैतिक मनोबल का पतन होता हो। ऐसे पण्य के आयात पर विशेष बल दिया जाता था, जिनसे राज्य की समृद्धि बढ़ती हो। लाघपदायों के उन्नत बीजों का आयात करने को राज्य तथा प्रोत्साहन देता था। ऐसे सामानों पर शुल्क भी नहीं लिया जाता था ।

राष्ट्रपीडाकर भण्ड मुक्तिद्वयकिल च यत् ।

महोपकारमुच्छुल्क कुर्याद् बीज तु दुर्लभम् ॥ (अधि० २, अध्याय २१)

मृत कातने तथा बुनाने का राजकीय उद्योग

राज्य के उपयोग एवं व्यापार दोनों के लिए राजकीय क्षेत्र में वस्त्र उद्योग चलाया जाता था और इसके लिए पृथक् राजकीय विभाग था जिसका मुख्य अधिकारी सूत्राध्यक्ष था ।

मृत कातने का काम आमतौर पर स्त्रियाँ करती थी और वे राजकीय कर्मन्तो (उद्योगशालाओं) के अलावा अपने घरों पर भी यह कार्य करती थीं। विधवा, अगविकल स्त्रियाँ जिनका विवाह होना कठिन हो, कन्या (अविवाहिता स्त्रियाँ), अपराधिनी (जिन्हें कारावास का दण्ड मिल चुका हो) बूढ़ी, राजदासी, वेश्याओं की वृद्धा मानाएँ, बूढ़ी वेश्याएँ और देवदासियाँ, जो देवालयों के लिए अनुपयोगी हो गयी हों, मृत कातने का काम उद्योगशाला में या घरों पर करती थीं।

(विधवान्यगका, कन्या, प्रव्रजिता दण्डप्रतीकारिणी रूपाजीवाभातृकामि-
वृद्धराजदासीभिर्व्युपरतोपस्थानदेवदासीभिश्च कारयेत्)

कौटिल्य कालीन भारत में वेश्याओं के बिना कोई सम्य सभा अलङ्कृत नहीं होती थी और किसी मन्दिर या देवालय का काम देवदासी (जोकि वेश्या ही थी) के बिना अधूरा बना रहता था।

मृत की बारीकी, मोटापन, चिकनापन तथा परिमाण देख कर इनका वेतन तय किया जाता था और विशेष कर्म्य करनेवाली स्त्रियों को प्रोत्साहन देने के

लिए तैल, उबटन, आदि दे कर अनुगृहीत किया जाता था। यह काम दैनिक वेतन के आधार पर तय होता था। कम काम करने पर वेतन से कटौती की जाती थी।

इसके अलावा, वेतन तय करके पुरुषों से भी यह कार्य करवाया जाता था।

कते हुए इस सूत से राजकीय कर्मान्तो में वस्त्र तथा कवच आदि का निर्माण कराया जाता था।

जो स्त्रियाँ घर से बाहर न निकलनेवाली होती थी, जिनके पति परदेश गये होते थे, अगविकल एवं अविवाहिता होती थी एवं परदे में रह कर अपनी आजीविका चलाती थी, उनके पास दासियों द्वारा रुई कपास आदि भेज कर घर पर ही सूत कतवाया जाता था। जो स्वयं सूत्रशाला में आकर काम लेती थी उन्हें अन्धेरे में ही प्रातःकाल काम दे दिया जाता था और दीपक के लिए उतना ही तैल दिया जाता था जितने से घागा भर दीख सके। जो कर्मचारी इनका मुख देखता था एवं अनावश्यक बात करता था उसे पूर्वसाहस दण्ड दिया जाता था। समय पर वेतन न देने और काम न करने पर भी वेतन दे देने पर यही दण्ड दिया जाता था।

जो स्त्री वेतन ले कर काम नहीं करती थी उसका अगूठा कटवा लिया जाता था और जो सरकारी माल खा जाती या अपहरण कर लेती थी या छिप कर भाग जाती थी उसका भी। कर्मचारियों को भी अपराध के अनुसार दण्ड दिया जाता था।

शिक्षिणियों की बर्मी थी। इसीलिए उनके प्रति थोड़ा नरमी का व्यवहार रखा जाता था।

खान, सिक्के और नमक कानून

यदि किसी खान के खोदने में अधिक व्यय होता था और राज्य के अलावा दूसरे व्यक्तियों का धन भी उसमें लगाया जाता था तो ऐसी बहुव्यय साध्य खान का खर्चा इस तरह चुकाया जाता था कि जो सोना, चाँदी आदि पैदा होता था उसे बेच कर पहले व्यक्तिगत आदमियों का भुगतान कर दिया जाता था अथवा राजा ही उसका एक अंश खरीद कर राजकोश में से धन दे देता

था ताकि उनका पैसा लौटा दिया जाए। इस प्रकार बहुत खर्चीली खानो का खोदा जाना राज्य पूंजी एव निजी पूंजी के गठबन्धन से होता था और कम खर्चीली खानो का खोदने आदि का प्रबन्ध स्वयं राज्य अपने ही खर्च से कर लेता था।

(व्ययक्रिया भारिकमाकर भागेन प्रक्येण वा दद्यात् । लाघविकमात्मना कारयेत्)

लक्षणाध्यक्ष (सिक्को के निर्माण तथा परीक्षा का अधिकारी) अपनी देख-रेख में राजकीय सिक्को का निर्माण करवाता था।

चाँदी का सिक्का चार प्रकार का होता था—पण, अर्द्धपण, पादपण तथा अष्टभाग पण। पण में १६ मासा भार होता था जिसमें ११ मासा चाँदी ४ मासा ताँबा और शेष एक मासा लोहा, राँगा, शीशा और भजन में से एक होता था। इसी माना में अर्द्धपण, पादपण और अष्टभाग पण बनाया जाता था।

पण के चौथे हिस्से का व्यवहार करने के लिए ताँबे का अलग से भी एक सिक्का बनाया जाता था। इसमें ११ मासा ताँबा, ४ मासा चाँदी और एक मासा लोहा, राँगा, शीशा एव भजन में से कोई एक होता था। इसी सिक्के का नाम माषक होता था और इसका भार भी १६ मासा होता था। यह भी चार प्रकार का होता था—माषक, अर्द्धमाषक, पादमाषक और अष्टभाग माषक। पादमाषक एव अष्टभाग माषक के लिए काकणी एव अर्द्धकाकणी सिक्के बनाये जाते थे।

रूपदर्शक (सिक्को का परीक्षक) अधिकारी इस बात का निर्णय करता था कि कौन से सिक्के चलने लायक हैं और कौन से कोश में जमा कर देने चाहिए।

सौ पण पर आठ पण राज्य का लामाश समझा जाता था जिसे रूपिक कहते थे। सौ पण पर पाँच पण का लामाश व्याजी और सौ पण के आठवें भाग को पारीक्षिक कहते थे। यदि कोई व्यक्ति जाली सिक्के बनाता था या उन्हें दूसरों के व्यवहार में लाता था तब प्रत्येक पण पर २५ पण अत्यय (हरजाना) भरना पड़ता था। परन्तु सिक्के बनाने, बेचने, खरीदने और परीक्षा करने का

अधिकार जिन्हें राज्य की ओर से भिला हुआ था उन पर यह हरजाना लागू नहीं होता था ।

लवणा यक्ष राज्य में तैयार किये गये एवं खान में निकाले गए नमक का समय पर संग्रह करता था। नमक के व्यापारियों से नमक मूल्य के अलावा, रूप तथा ब्याजी करो का संग्रह करता था जो कि क्रमशः ८ प्रतिशत एवं ५ प्रतिशत होता था। दूसरे देश के नमक बेचनेवाले व्यापारी नमक के कुल मूल्य का छठा भाग राज्य कर में देते थे। परन्तु इस राज्याश से भिन्न ८ प्रतिशत रूप, ५ प्रतिशत ब्याजी के रूप में उन्हें कर भी देना पड़ता था।

उस माल को खरीदनेवाला व्यापारी नियमानुसार बिक्री कर (विक्रय-शुल्क) देता था और छीजन के अनुसार वैधरण (बाजारशुल्क) भी देता था। परन्तु राजकीय बाजार के अलावा दूसरे स्थानों से पण्य खरीदने पर व्यापारी का छ प्रतिशत हरजाना भी भरना पड़ता था ।

नमक के सम्बन्ध में कड़े राजदण्ड प्रचलित थे। घटिया अथवा मिलावटी नमक बेचनेवाले को उत्तम साहस दण्ड दिया जाता था। यही दण्ड उसे दिया जाता था जो राज्य से आज्ञापत्र लिये बिना नमक का व्यापार करता था या बताता था। केवल वानप्रस्थों पर यह दंड नहीं था। वेदपाठी, तपस्वी और विष्टि (बंगारी) केवल अपने उपयोग के लिए निःशुल्क लवण ले जा सकते थे।

‘खान से राजकोश जन्म लेता है

काश में सेना शक्तिशाली होती है।

कोश और सेना से राज्य चलता है

कोश ही राज्य का भूषण है।”

आकर प्रभव कोश

कोशाद् बण्ड प्रजायते।

पृथिवी कोश बण्डाभ्या

प्राप्यते कोशभूषणा।

सरकार का वन विभाग

कौटिल्य के भारत में अन्य विभागों की भाँति वन विभाग भी राज्य का

अनिवार्य जग था जो राजकीय वन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसका सर्वोच्च अधिकारी कम्पायनर के नाम से पुकारा जाता था। राज्य का यह अनिवार्य कर्तव्य समझा जाता था कि अपने वन में देश-देशान्तरों से ला कर सर्वश्रेष्ठ लकड़ियों के वन खड़े करे और लकड़ियों के निर्माण कार्य के लिए कर्मन्तो (उद्योगशालाओं) की स्थापना करें। इन जंगलों से वे ही व्यक्ति लकड़ी काट सकते थे जिन्हें राज्य की ओर से आज्ञा मिल जाती थी और इनका वेतन पहले से नियत कर दिया जाता था।

राजकीय वनों में जिन वृक्षों का लगाया जाना श्रेष्ठ समझा जाता था उनके नाम निम्नलिखित हैं—

शाक (सागोन) तिनिश (गुण पहाड़ी भाषा में) धन्वन (पील) अर्जुन, मधूक (महुआ) तिलक, (फगश) माल, शीशम, अरिमेद (खैर) एजादन (खिरनी) खदिर, सरल (युकलिप्टिम) ताल, मर्ज (पीले रंग का माल) अश्वकर्ण (साल का एक भेद-सरन) सोमवल्क (सफेद खैर) कश (बबूल) आम, (पियक) कदम्ब) नव (गूलर) और इमली आदि।

सूदखोरी और महाजनी का नागपाश

सामन्तवाद के उदय के साथ-साथ सूदखोरी और महाजनी पूंजी पाँव फैलाती हैं। पूरे समार का यही अनुभव है। कौटल्य कालीन भारत में सामन्तवाद के उन्नत विकास के साथ ही सूदखोरी तथा महाजनी का क्रूर नागपाश फैला। सूदखोरी के आतंक से पूरा समाज त्राहि-त्राहि कर रहा था और ऋण लेनेवालों का वे मनमाने ढंग से शोषण करते थे। पीड़ितों के लिए समाज में कोई कानूनी संरक्षण भी नहीं था। इसीलिए कौटल्य ने सूदखोरी पर अकुश लगाते हुए कुछ नियम बनाये थे। कौटल्य ने कहा है कि “सवापण प्रतिशत से अधिक सूद धर्म्य नहीं होता। जो सूद पर रुपया ले कर लेन-देन का व्यवहार करते हैं उनसे पाँच प्रतिशत तक लिया जा सकता है। जंगली जानवरों तथा लकड़ियों का व्यवहार करनेवालों से दस प्रतिशत तक और सामुद्रिक व्यवहार करने वालों से बीस प्रतिशत तक। इससे अधिक सूद लेनेवालों को प्रथम साहस दण्ड दिया

जाए।” इनके गवाहों को भी दण्ड भरना पड़ता था। राज्य उनके व्यवहार की पूरी देखभाल करता था ताकि वे उसके देयाश का अपहरण न कर ले।

अन्न सम्बन्धी व्यापार के लिए ऋण लेने पर विशेष प्रतिबन्ध थे। वह सग्रहणीय अन्न के कुल मूल्य की अपेक्षा आधे से अधिक नहीं हो सकता था। इसी तरह, गोदामों में इकट्ठे किये गये अनाज के मूल्य की तुलना में भी। अनाज के व्यापार में होने वाले लाभ का आधा हिस्सा सूद के रूप में ऋणदाता को मिलना था। परन्तु यदि व्यापारी की लापरवाही से माल समय पर नहीं निकल पाता था तो ऋणदाता घाटे में नहीं रखा जाता था।

प्रतीत होता है कि ऋणदाताओं में यह प्रवृत्ति पैदा हो चली थी कि वे अग्रिम सूद की रकम को मूलधन में जोड़ कर लिखने लगे थे एवं व्याज देने की अवधि पूर्ण होने से पहले ही ऋण लेनेवाला का तग करने लगे थे जैसा कि आजकल करते हैं। कौटिल्य ने ऐसी प्रवृत्तियों पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाया है।

(अकृत्वा वृद्धि साधयतो वद्धयतो वा मूल्यं वा वृद्धिमारोप्य आवयतो बन्ध-
वतुर्गुणो दण्डः)

ऐसे सूदखोरो पर माँगे गये धन का चौगुना आर्थिक दण्ड होता था।

सूदखोरो पर अकुश लगाते हुए कहा गया है कि जो सूदखोर कम देकर अधिक बतावे और इसके लिए साक्षियों को सहमत करना चाहे उससे तीन गुना और जो ऋण लेनेवाला उसके सामने झुक कर उसकी हाँ में हाँ मिलावे उन दोनों को उम रकम के समान आर्थिक दण्ड दिया जाए जो माँगी जा रही हो। इस प्रकार दोनों पर अकुश लगा कर सूदखोरी प्रवृत्ति पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा था। निम्नलिखित व्यक्तियों से केवल मूलधन लिया जा सकता था, सूद नहीं—यज्ञ में धिरा व्यक्ति, व्याधिग्रस्त, गुरुकुल में अध्ययनार्थ गया हुआ, बालक एवं शक्तिहीन पुरुष।

यदि कोई ऋणदाता दस साल के अन्दर अपना ऋण वसूल नहीं कर लेता था तो इसके बाद न्यायाधिकरण में दावा नहीं कर सकता था। परन्तु बालक-वृद्ध, बीमार, आपद्ग्रस्त, परदेश गया, देशत्यागी एवं राजकीय कार्यों से बाहर गये व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होता था।

मृत व्यक्ति का ऋण उसके बेटे चुकाते थे। उसकी स्थायी सम्पत्ति के दाय-भागी, साथ काम करने वाले, उसके प्रतिभू भी ऋण अदा करने के लिए बाध्य किये जा सकते थे। बालक किसी भी दशा में प्रतिभू नहीं बनाया जा सकता था।

इसी प्रकार, बहुत से सूदखोर एक ही समय किसी व्यक्ति से अपने कर्ज की वसूलयाबी के लिए धावा बोलते थे ताकि घबरा कर वह अपनी चल और अचल सम्पत्ति उन्हें सौंप दे। इस पर रोक लगाने के लिए व्यवस्था की गयी थी कि सिवाय ऐसे व्यक्ति के जो विदेश को प्रस्थान कर रहा हो किसी भी व्यक्ति से एक ही समय पर अनेक ऋणदाता वसूलयाबी का दबाव नहीं डाल सकते। न्यायाधिकरण भी अनेक अभियोग एक साथ किसी व्यक्ति के विरुद्ध स्वीकार नहीं कर सकते थे। और यदि अधिकरण सभी के अभियोग स्वीकार भी कर लेता था तो एक साथ सब की वसूलयाबी नियम वर्जित थी। पहला-पहले और बाद का बाद में वसूल होता था। हाँ, राजा और ब्राह्मण का ऋण सबसे पहले भुगतान किया जाता था।

किसान और राजकर्मचारी जो राजसेवा एवं फसल के मौके पर खेती के कार्य में व्यस्त हो, उन्हें कोई भी ऋणदाता गिरगतर नहीं करवा सकता था। (अग्राह्या कर्मकालेषु कृषका राजपुरुषाश्च)

समाज में राज कर्मचारियों तथा ब्राह्मणों का प्रत्येक क्षेत्र में विशेष स्थान था। अपने पेशे के बढ़ने हुए प्रभाव एवं गौरव तथा सामाजिक उपयोगिता के कारण किसान भी समाज में विशेष स्थान ग्रहण करते जा रहे थे।

यदि कोई पत्नी अपने पति द्वारा लिये गये ऋण का भुगतान करना स्वयं स्वीकार नहीं करती थी तो सामाज्य एवं न्यायाधिकरण उसे अदा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। परन्तु गोपालक और अर्द्धसीतिक लोग जिनकी स्त्रियाँ जीविकोपार्जन में प्रत्यक्ष सहयोग करती थी, उन्हें बाध्य किया जा सकता था। हाँ, पत्नी द्वारा लिये गये ऋण के लिए पति को अवश्य बाध्य किया जा सकता था।

(सपादपणा चम्या वृद्धि पणशतस्य । पचपणा व्यावहारिकी । दशपणा कान्तारकाणाम् । विंशतिपणा सामुदाय्याणाम् । तत पर कर्तुं कारयितुश्च पूर्वः

साम्बन्धः । अतोत्पत्तिकेकं प्रत्ययबन्धः । राजस्य कोपकोमये तु वनिक वारणि-
कयोश्चरित्रमयेकोत् ।

वाम्यवृद्धिः सत्यनिष्पत्तावुपाधानां मूल्यकृता वर्धत् । प्रलेपं वृद्धिदयार्थं
सनिधानसन्ना वार्षिकी वेया । स्त्री चाप्रतिभाविणी वतिष्ठसमृणमन्यत्र गोपाल-
काष्टीति केन्य । पतिस्तु ग्राह्य । (अवि० ३, अम्याय ११)

मुवर्ण का कारोबार एव आभूषण आदि

मुवर्ण का व्यापार, कारोबार, निकासी तथा आभूषण आदि का निर्माण
राजकीय नियन्त्रण में होता था और जो लोग व्यक्तिगत रूप में यह कारोबार
चलाते थे उन्हें राज्य में स्वीकृति लेनी पड़ती थी। ऐसा कारोबार करने वाला
व्यक्ति सौवर्णिक कहलाता था। सुनारो (हेमकारो) द्वारा सौवर्णिक (सर्राफ)
ही नागरिको, जनपद निवासियो तथा अन्य व्यक्तियों के लिए सोने-चाँदी के आभू-
षण बनवाता था। समाज में स्त्री-पुरुष दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे।
सौवर्णिको तथा मुवर्णकारो, दोनों के लिए राज्य की ओर से विशेष नियम प्रच-
लित थे। उन्हें समय पर और अपने बायदे के अनुसार काम करना पड़ता था।
आजकल की मॉनि कौटल्य कालीन भारत में भी दम्तकारो में बहाने करन तथा
बातों को खटाई में डालन की आदते पड चुकी थी। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के
लिए राज्य की ओर से बहुत कड़े नियम काम में लाये जाते थे। काम बिगाड
देन, या जैसा कहा गया हो वैसा न करने और समय पर मामान न देन पर
उन दोनों से कडा दण्ड वसूल किया जाता था एव वेतन (मजदूरी) काट ली
जाती थी।

मोना-चाँदी के सम्बन्ध में जो अनियमितताएँ, विषमताएँ तथा भ्रष्टाचार
आज देखने को मिलता है, उस समय वह ममी कुछ विद्यमान् था। इसीलिए
विस्तार के साथ कौटल्य ने अपने अथशाम्त्र में इन दोषो का निरूपण किया है
तथा उसके प्रतीकारो पर प्रकाश डाला है।

मंदिरा के निर्माण तथा व्यापार के सम्बन्ध में राजकीय नीति

यद्यपि समाज का ऊपरी ढाँचा देखने में बहुत नीरस प्रतीत होता था, और

उसे देख कर कोई भी बाहरी व्यक्ति यही आभास लेता कि समाज में पूजा-पाठ, कर्मकाण्ड तथा बाहरी आडम्बर के अलावा, मनोरंजन एवं उल्लास का स्थान ही कहाँ है ? परन्तु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत थी। जिनके पास साधन थे वे पूरे मनोरंजन तथा उल्लास का जीवन व्यतीत करते थे और जिनके पास ऐसे साधनों का अभाव था वे दूसरों के लिए विलास सामग्री का काम करते थे। मदिरा एवं वेश्या तत्कालीन भारत के सबसे बड़े मनोरंजन तथा विलासिता के साधन थे जिनमें एक के सम्बन्ध में यहाँ विचार करते हैं।

इसके अलावा, बहुत से अन्य आय स्रोतों की तरह मदिरा भी राज्य की आमदनी का एक बड़ा साधन था। मदिरा गुड, मधु तथा पिट्ठी से बनायी जाती थी। इसके निर्माण तथा व्यापार पर राज्य का एकाधिकार था। राज्य की ओर से सबसे बड़ा अधिकारी सुराध्यक्ष कहा जाता था। सुराध्यक्ष मदिरा के निर्माण तथा वितरण की व्यवस्था दुग्, जनपदों तथा छावनियों (स्कन्धावासों) में सुविधा के अनुसार करता था और मदिरा के व्यापारियों को या तो बह खुदरा रूप में अलग-अलग देता था और या फिर एक ही बड़े ठेकेदार को मदिरा देकर उसके द्वारा दूसरे व्यापारियों से मदिरा बिकवाता था। (एकमुत्तमनेक-मुख वा विक्रय-कम्यवशेन वा)

जो लोग नियत स्थानों के अलावा चोरी से मदिरा बनाते थे उन्हें सारी आर्थिक दण्ड भरना पड़ता था जो कि ६०० पण तक होता था। शराबियों पर यह पाबन्दी थी कि वे मदिरा पी कर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकते थे जिससे आर्यों (श्रेष्ठ पुरुषों) की मर्यादा भंग न हो तथा शराब के नशे में साहसी व्यक्ति शास्त्रादि का प्रयोग करके प्रजा को पीडा न पहुँचावे।

(मर्यादातिक्रमण भयाद्वार्याणामुत्साहभयाच्च तीक्ष्णानाम्)

राजकीय मोहर से अकित पात्र में यदि कोई व्यक्ति अपने कर में मदिरा ले जाना चाह तो अनुमति दी जा सकती थी। परन्तु वह एक कुडब एवं आषा या एक प्रस्थ से अधिक नहीं हो सकती थी। ऐसी अनुमति केवल विशेष रूप से दी जाती थी। आमतौर पर लोग पानागार में ही मदिरा पीते थे और उन्हें पीकर झूमने-फिरने की आजादी नहीं थी। (असञ्चारिण)

इन पानागारो के चारो ओर प्रायः गुप्तचरो का जाल फैला रहता था और नशे में धुत सामाजिक एवं राजनीतिक अपराधी यहाँ आसानी से पकड़े जाते थे।

उत्तम श्रेणी की मदिरा किसी भी शर्त पर उधार नहीं बेची जाती थी। केवल घटिया मदिरा उधार दी जा सकती थी। उत्तम श्रेणी की मदिरा जहाँ बेची जाती थी वहाँ घटिया मदिरा बेचना वर्जित था। उसके लिए पृथक् पानागार होते थे। दासो तथा निकृष्ट कर्म के कर्मचारियों को घटिया मदिरा बेतन के रूप में भी दी जाती थी। परन्तु मूअर तथा बैल आदि पालनेवालों को ही मदिरा के रूप में बेतन दिया जा सकता था, अन्यो को नहीं।

कौटिल्य कालीन भारत के पानागार बहुत वैभवशाली, ऐश्वर्यपूर्ण बहुतसी कक्षाओं तथा गैलरियों वाले, अनेक प्रागणों तथा कमरों से सुसज्जित और सोने-विश्राम करने एवं गप्प मारने के ठिकानों से परिपूर्ण होते थे। इनमें सभी ऋतुओं में सुख मिल सकता था। वे फूलमालाओं तथा बन्दनवारों से सजे रहते थे। गुप्तचर आगन्तुकों की गतिविधि की जाँच रखते थे। खगीदारों के आभूषणों तथा नगदी माल की निगरानी करना शौण्डिक का प्रधान कर्तव्य समझा जाता था। उन्हें हानि का दुगना दण्ड भरना पड़ता था। यहाँ सुन्दर स्त्रियों द्वारा भी आगन्तुकों के आचरण की देखभाल की जाती थी और जो ऊपर से मले प्रतीत होते थे उनकी असलियत का यहाँ पता चल जाता था।

(दास कर्मकरेभ्यो वा वेतन दद्यात् । वाहनप्रतिपाने शूकरपोषणं वा दद्यात् । पानागाराभ्यनेककक्ष्याणि विभक्तशयनासनवन्ति पानोद्देशानि गन्धमाल्योदक-वन्त्युत सुखानि कारयेत् । तत्रस्था प्रकृत्योत्पत्तिकौ व्ययौ गूढा विद्युरागन्तून् च । कितूणा मत्तमुप्तानामलकाराञ्छदिन हिरण्यानि च विद्युः । तस्मात्ते वणिजस्तच्च तावच्च दण्ड दद्युः । वणिजस्तु सवृतेषु कक्ष्या विभागेषु स्वदासिभिः पेशलरूपाभिरागन्तूना वास्तव्याना चार्यरूपाणा मत्तमुप्ताना भाव विद्युः ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ये मदिरालय बहुत राजनीतिक अखाड़े थे जहाँ राजा के पक्ष में षडयन्त्र होते थे और राजा के विरोध में चलने वाले षडयन्त्रों का मण्डाफोड़ होता था। ठेकेदार अपनी सुन्दर दासियों को गुप्त कमरों में सोये आगन्तुकों के साथ केलि करवा कर, उनकी असलियत का पता लगाते थे

और इस प्रकार इन पानागारो का प्रतिष्ठित नागरिको पर अवश्य ही आतंकपूर्ण प्रभाव रहा होगा।

मेदक, प्रसन्न, असब, अरिष्ट, मैरेय तथा मधु ये छ प्रकार की मदिराएँ थी। मदिरा निर्माण में राज्य का एकाधिकार होते हुए भी कुछ लोगो को सुराध्यक्ष यह स्वीकृति दे देता था कि वे अपनी बनायी हुई मदिरा स्वयं पी सकते थे और दूसरों को बेच सकने थे। यदि वे राज्य की मदिरा नहीं बेचना चाहते थे तो राज्य की स्वीकृति के बाद ऐसा भी कर सकते थे। तब उन्हें पौन प्रतिशत शुल्क देना पड़ता था।

केवल निजी उपयोग के लिए विशेष अवसरों पर घटिया श्रेणी की मदिरा बनाने की छूट राज्य की ओर से मिल जाती थी जिसके लिए भारी शुल्क देना पड़ता था। (अधि० २, अध्या० २५)

वेतनजीवी मजदूरों की स्थिति

विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने के बाद आर्थिक दृष्टि से शोषित वर्गों में से एक की विशेष स्थिति पर विचार करते हैं।

समाज में दासों का स्थान गौण होता जा रहा था। समाज ने दास प्रथा को लाभहीन समझ कर हटाना शुरू कर दिया था हालाँकि समाज में अब भी दासों की अन्तहीन सेना विद्यमान थी। दासों के स्थान पर सम्पत्तिधारी लोग वेतनजीवी मजदूरों से काम लेना अधिक पसन्द करते थे जिन्हें कर्मकर कहा जाता था। सैकड़ों हजारों वर्णसंकर जातियाँ पैदा होती जा रही थी जिनकी सख्या व्यवस्था के सकुचित घेरे से निकल-निकल कर एक ऐसे वर्णहीन समाज की रचना कर ही रही थी जिनमें द्विज या सवर्ण जातियाँ अल्पसंख्या में बदल रही थी, और जिनके पास पशु, भूमि, वाणिज्य एवं दूसरे ढंग की व्यक्तिगत सम्पत्ति का सर्वथा अभाव था। इन लोगों के लिए अपनी श्रम शक्ति बेच कर जीवन निर्वाह करने का दूसरा कोई साधन एवं रास्ता ही नहीं था। पहले के युग में दासों के साथ जो आर्थिक अन्याय होता था वही अन्याय अब इनके साथ होता था। परन्तु इन्हें बेचा, खरीदा या कत्ल नहीं किया जा सकता था और न दासों की तरह गिरवी रखा जा सकता था। इन्हें अकारण शरीर दण्ड भी नहीं दिया

जा सकता था। फिर भी इससे काम लेने के नियम इतने कड़े थे और सम्पत्ति-धारियों के पक्ष में कानून इतना मजबूत था कि इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति दासों से अधिक मित्र नहीं थी।

जो कर्मकर वेतन लेकर काम नहीं करता था वह आर्थिक दण्ड का भागीदार था। बिना कारण बताये काम न करने पर उसे कारागार तक भेजा जा सकता था। हाँ, बीमारी या पारिवारिक संकट की स्थिति में मालिक उसे कार्य करने को बाध्य नहीं कर सकता था। उसे मल-मूत्र उठाने या दूसरे किसी गन्दे कार्य करने के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता था। वह अपने काम से अधिक वेतन की माँग नहीं कर सकता था।

काम के सम्बन्ध में आपसी समझौता हो जाने पर मालिक न तो उस कमकर से काम करवा सकता था और न कर्मकर ही काम छोड़ कर जा सकता था।

(भर्त्ता वा करयितु नान्यस्त्वया कारयितव्यो मया दानम्बन्ध कर्त्तव्यमिति-
त्यवरोधे भर्त्तुरकारयतो भर्त्तृकस्याकवेतो वा द्वावशापणो दण्डः) मालिक एवं कर्म-
कर जो भी इस समझौते का उल्लंघन करता था उसे १२ पण दण्ड मिलता था।
हाँ, पहले मालिक का काम पूरा करके कर्मकर दूसरे मालिक से वेतन ले कर
उसका काम कर सकता था।

इस सम्बन्ध में कुछ आचार्य इतने दयालु थे कि काम न करवाने पर भी यदि मालिक ने कमकर को काम पर बुला लिया है तो वह वेतन पाने का अधिकारी हो जाता है। परन्तु कौटिल्य ने व्यवस्था दी है कि “वेतन काम का है उपस्थित होने का नहीं। काम करने पर ही वेतन मिल सकता है।”

(उपस्थितमकारयत कृतमेव विज्ञादित्याचार्या । नेति कौटिल्यः । कृतस्य
वेतनमस्ति नःकृतस्यास्ति)

हाँ, थोड़ा काम करवा कर यदि वह बीच में रोक दे तो वेतन पूरा देना पड़ता था। जो कर्मकर ठीक समय पर एवं स्थान पर तथा जैसा करना चाहिए या वैसा काम नहीं करता था, उसे वेतन नहीं दिया जाता था। मालिक के कहने से अधिक काम करने वाला अधिक वेतन पाने का अधिकारी नहीं माना जाता

था। जो नियम व्यक्तिगत मालिकों के लिए थे, वे ही सघीय अथवा कम्पनियों के मालिकों के लिए भी थे।

(तेन सघभृता व्याख्याता)

आमतौर पर कर्मकरों का सात दिन का वेतन रोक कर रखा जाता था।

(तेषाम्नाधि सप्तरात्रमासीत्)

जो कर्मकर सामुदायिक कम्पनियों में काम करते थे तथा जिनका वेतन काम के आधार पर सामूहिक रूप से ठेके पर तय होता था, वे अपनी आमदनी काम के अनुसार आपस में बाँट लेते थे।

(सघभृता भूयसमुत्पातारो वा यथासंभावित वेतन सम वा विभजेरन्)

दूसरा अध्याय

समाज का ऊपरी ढांचा

वर्णाश्रम व्यवस्था और श्रम का विभाजन

कौटिल्य दृढ़ता के साथ वर्णाश्रम व्यवस्था की पैरवी करते हैं और वेद शास्त्र को आधार मान कर वे समाज के लिए यह घम निश्चित करते हैं कि वह कठोरता के साथ इस सामाजिक ढाँचे की रक्षा करे। यद्यपि इस प्रसंग में कौटिल्य ने सर्वत्र 'धर्म' शब्द का ही प्रयोग किया है और उनके लिए त्रयी-वेदशास्त्र की प्रामाणिकता का ही आधार बनाया है, परन्तु फिर भी जिस विस्तार के साथ उन्होंने वर्णों तथा आश्रमों के कार्यों का निरूपण किया है, उसमें धर्मशब्द सामाजिक कृतव्य का पर्यायवाची बन कर रह जाता है और इसी से यह भी प्रकट होता है कि वे परम्परावादी या रूढ़िवादी नहीं थे। कौटिल्य ऐसे समाज की कल्पनामात्र में चौक जाते हैं जिसमें समाज के विभिन्न व्यक्ति और समुदाय अपने सम्पूर्ण जीवन की योजना न बनावें और वे समाज के लिए हित का कार्य न करें। कौटिल्य की वर्णव्यवस्था काम के बँटवारे के अलावा कुछ नहीं थी और आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन का मुनियोजित ढंग से संचालन करने का प्रयत्न करता था।

कौटिल्यकानूनी भाग में वर्णव्यवस्था के रूप में सामाजिक श्रम एवं उत्तर-दायित्वों का बँटवारा इतना सर्वमान्य था कि इनकी उपाययता के सम्बन्ध में किसी को शक नहीं थी और सभी लोग यह मानते थे कि जिस समाज में वर्ण-व्यवस्था नहीं रहेगी वह अराजकता की ओर अग्रसर होकर अपने भयानक पतन में जा गिरेगा। कौटिल्य ने समाज में परम्परागत रूप में आ रहे इस सामाजिक संगठन को केवल मान्यता ही नहीं दी बल्कि राज्य शक्ति के नियंत्रण में लाकर इसे राजतंत्र की दृढ़ शक्ति का सामाजिक आधार भी प्रदान किया।

वर्ण-व्यवस्था भारतीय सामन्तवाद का एक विशेष एवं उत्कृष्ट कोटि का सामाजिक शोषण रहा है जिसके रहते हुए सामन्तवाद अपने आपको अजेय समझता था।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्णव्यवस्था के मुख्य अंग थे और यह प्रयत्न किया जाता था कि पूरे समाज को बन्धन में जकड़ कर इन्हीं वर्णों में कायम रखा जाए। संभव है कि एक लम्बे समय तक समाज पर राजतंत्र का यह बन्धन प्रभावशाली भी रहा हो। परन्तु कौटिल्य कालीन भारत में ये बन्धन पूरी तरह टूट चुके थे और उनका केवल आडम्बरपूर्ण बाहरी ढाँचा भर रह गया था। सैकड़ों-हजारों प्रकार की वर्णसंकर जातियाँ समाज में सिर उठा रही थी और प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी जिन्हें वर्णव्यवस्था के संकुचित ढाँचे में बन्दी बना कर रख सकना न केवल कठिन था बल्कि असंभव हो रहा था। कुछ सदियों तक तो इन वर्णसंकर जातियों को मुख्य जातियों की अवान्तर जातियाँ कह कर पुकारा गया और इस प्रकार वर्णव्यवस्था का संकुचित ढाँचा कायम रखने का प्रयत्न किया गया। बाद में सभी अवान्तर जातियों को शूद्रों की श्रेणी में रख कर समन्वय करने के प्रयत्न किये गये। परन्तु कालान्तर में जब वर्णसंकर जातियों की संख्या मुख्य वर्णों की अपेक्षा कई गुना अधिक हो गयी और ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के रक्त से उत्पन्न वर्णसंकर जातियों को दबा कर शूद्रों की श्रेणी में रखना असंभव हो गया तो वर्णसंकर जातियों की विस्तृत विवेचना करके उनकी भिन्न सामाजिक तालिका तैयार की गयी और इन्हें पाँचवें वर्ण के रूप में प्रस्तुत किया गया। कौटिल्य ने जिस गम्भीरता के साथ वर्णसंकर पुत्रों तथा जातियों की विवेचना की है, उससे यही प्रतीत होता है कि उस समय भारत में वर्णव्यवस्था के लिए इन वर्णसंकर जातियों ने गंभीर संकट पैदा कर दिया था और राजतंत्र एवं धर्मशास्त्र इसकी रक्षा के लिए कठोर एवं विफल सघर्ष कर रहे थे। इस प्रश्न पर इसी अध्याय में अगले पृष्ठों पर विस्तार से विवेचना की गयी है। आशा है पाठक इसे ध्यान से देखेंगे।

कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित वर्णव्यवस्था में सबसे विचारणीय विषय शूद्रों के लिए जीविका के विशाल साधनों का प्रविधान है। परम्परावादी शास्त्रकारों की

भाति कौटिल्य ने शूद्रों का धर्म केवल द्विजों की सेवा करना और उसके पुरस्कार स्वरूप जीविका का साधन प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि कृषि, पशुपालन और बाणिज्य को, जो उस समय के मुख्य जीविका साधन थे, शूद्रों के लिए मुक्त रखा है। इसके अलावा, दस्तकारी, मनोरंजन और आधुनिक भाषा में सांस्कृतिक कार्यों पर उनका एकक्षत्र अधिकार समझा जाता था।

शूद्रस्य द्विजातिशुभ्रवा वार्ता कारुकुशीलव कर्म च। (अधि० १, अध्याय ३)

इस सम्बन्ध में एक आपत्ति यह की जा सकती है कि शूद्रों को कौटिल्य ने पशुपालन, बाणिज्य तथा खेती करने का वैसा ही अधिकार नहीं दिया है जैसा वैश्यो तथा दूसरे सबणों को दिया है। उन्हें असीमित अधिकार दिये हैं तथा ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को विशेषाधिकार भी दिये हैं जब कि शूद्रों को दिये गये अधिकार सीमित थे। परन्तु ये काल्पनिक सीमाएँ, जो आगे चल कर पाबन्दियों में बदल गयीं, अर्धशास्त्र में देखने को नहीं मिलती। विपरीत इसके, जैसे-जैसे शस्त्रधारी जातियों के हाथों में शक्तिसंचय होता गया वैसे-वैसे पैदावार के सभी साधन उनके हाथों में मिमटते चले गये। क्षत्रियों के लिए जीविका का मुख्य साधन शस्त्र धारण करना बताया गया था और सभी पुराने शास्त्रकारों की ऐसी ही मान्यताएँ थी, एवं कृषि करना वैश्यो का मुख्य धन्धा बताया गया था। परन्तु बाद में पूरी कृषियोग्य भूमि क्षत्रियों के अधिकार में चली गयी तथा शूद्रों के हाथों में जो कुछ था वह भी छिनता चला गया। परन्तु कौटिल्य काल तक शूद्र इतने साधनहीन नहीं थे जैसा कि कालान्तर में सामन्तवाद का विकास एवं शक्तिसंचय होते-होते देखने को मिलता है। कौटिल्य ने शूद्रों का उल्लेख केवल सेवक के रूप में नहीं किया है बल्कि उन्हें मुख्य श्रमजीवी वर्ग समझा है जिनका पैदावार तथा उसके साधनों से घनिष्ठ सम्बन्ध था।

वर्णव्यवस्था के रूप में सामाजिक जीवन को चार भागों में विभक्त करके कौटिल्य कालीन भारत आश्रम व्यवस्था के रूप में व्यक्तिगत जीवन को भी चार भागों में विभक्त करके उसे व्यवस्थित और नियमित करने का प्रयत्न करता था। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और सन्यासाश्रम ये चार आश्रम

थे। कौटिल्य ने विस्तार के साथ इन आश्रमों के धर्मों अर्थात् कर्तव्यों का निरूपण किया है।

यद्यपि यह सही है कि वर्णों तथा आश्रमों की परम्परागत व्यवस्था को कौटिल्य ने स्वीकार करके अपने अर्थशास्त्र में उनकी पैरवी की है। परन्तु कौटिल्य ने इन आदशों को किसी अन्धविश्वास के रूप में स्वीकार नहीं किया है जैसा कि पहले बताया जा चुका है। कौटिल्य की धारणा थी कि एक बार वर्णों तथा आश्रमों के धर्मों के उलट-पुलट हो जाने पर समाज में ऐसी अराजकता फैल सकती है जिसमें उसका सर्वनाश हो सकता है।

(तस्यादिक्रमे लोक. सकरावच्छिद्यते) (पूर्वोक्त)

इसीलिए, कौटिल्य ने समाज के नियामक राजा का आह्वान करते हुए कहा है कि—

जिस राज्य में सामाजिक मर्यादाओं की रक्षा होती है, जहाँ वर्णों तथा आश्रमों के धर्मों का उल्लंघन नहीं होता, और इस प्रकार, वेदधर्म का पालन होता है, वह समाज सुखी रहता है और कभी नष्ट नहीं होता।

व्यवस्थितार्यमर्याद कृतवर्णाभनस्थितिः ।

त्रय्या हि रक्षितो लोक प्रसीदति न सीदति॥

पूरे समाज तथा व्यक्तियों पर विभिन्न नियंत्रणों की पैरवी करने वाले कौटिल्य ने राजतन्त्र को भी मनमानियों तथा स्वेच्छाचारिता से दूर रखने का भगीरथ प्रयत्न किया है। इसकी विवेचना आगे की गयी है। राजतन्त्र की निरक्षता का निवारण करके उसे नियंत्रित एवं परिपक्व करना ही कौटिल्य की नीति एवं राजनीति थी। यह भेद ही कौटिल्य को दूसरे आचार्यों से पृथक् करता है।

कौटिल्य राजा को समाज की मुख्य नियामक शक्ति के रूप में देखते और मानते हैं और उसे ही सब की प्रेरणा, सुरक्षा एवं जीविका का स्रोत कहते हैं। अर्थशास्त्र ऐसे सभी समाजों को हीन, निकृष्ट एवं अराजकतापूर्ण मानता है जिसमें राजा सबसे ऊँचे आसन पर विराजमान न हो। वे ऐसे समाज की कल्पना तक नहीं करते जिसमें राजा न हो और फिर भी समाज के सारे

काम व्यवस्थित ढंग से चलते हो। परन्तु इस सैद्धान्तिक धारणा के बावजूद वे राजा को सर्वसर्वा तथा निरकुश तानाशाह के रूप में मानने से इन्कार करते हैं। वे राजा पर भी नियन्त्रण रखना चाहते हैं। परन्तु राजा का नियन्त्रण कौन करे। जो सर्वशक्तिमान् है। कौटिल्य इस प्रश्न पर मौन नहीं हैं। अग्रिम पृष्ठों में इसकी भी विवेचना की गयी है।

कौटिल्य अपने ग्रंथ में जब स्थान-स्थान पर वर्णआश्रम धर्मों का उल्लेख करते हैं तो उनका आशय केवल उपदेश देना भर नहीं है, बल्कि ठोस व्यावहारिक प्रश्नों की ओर समाज का ध्यान खींचना है। इनका उल्लेख करते समय वे प्रत्येक वर्ण तथा आश्रम के जीविका साधनों एवं उपायों की विवेचना सबसे पहले करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूरा धार्मिक एवं सामाजिक शास्त्र रहते हुए भी इसी आर्थिक दृष्टिकोण के कारण अर्थ-शास्त्र है।

न्यायपालिका व्यवित्तो के कानूनी अधिकार तथा साम्पत्तिक सम्बन्ध और बंटवारे के सिद्धान्त

समाज में साधारण साम्पत्तिक विवादों एवं साहस (फौजदारी) सम्बन्धी विषयों का निर्णय स्थानीय स्तर पर हो जाता था। परन्तु यह पद्धति परम्परागत ढंग से चली आ रही थी जिसे कौटिल्य ने सम्पूर्ण रूप में मान्यता दी थी और उसका निराकरण नहीं किया था। फिर भी, विवादों के निबटारे के लिए पहले की अपेक्षा कौटिल्य कालीन भारत में एक परिष्कृत व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी। न्यायाधिकरण कायम किये जाते थे और उनमें बैठ कर विवादों का निर्णय करने वाले अधिकारी धर्मस्थ कहते जाते थे। धर्मस्थ नाम न्यायाधीश का भी था और न्यायाधिकरण का भी। राज्य की ओर से चार प्रकार के धर्मस्थ या न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाती थी। ये न्यायाधिकरण दो जनपदों के सन्धिस्थानों, दश ग्रामों के केन्द्रभूत सग्रहों, चार सौ गाँवों के केन्द्रभूत द्रोणमुखों और आठ सौ गाँवों के केन्द्रभूत स्थानीयों पर स्थापित किये जाते थे। इन अधिकरणों के सदस्यों की योग्यता अमात्यों के समान होती थी जिनकी देखरेख में सामा-

जिक एब कानूनी व्यवहार, इकरारनामे आदि किये जाते थे एब छिप कर कपट पूर्वक तथा एकान्त मे किये गये व्यवहार तथा इकरारनामे भ्रामाणिक नही माने जाते थे ।

। धर्मस्था स्त्रियोऽमात्या जनपदसन्धिग्रहणद्रोणमुख स्थानीयेषु व्यावहारिकानर्थान् कुर्युः । तिरोहितान्तरगारनक्तारण्यो पध्यपह्णर कुनोदध न वहरान प्रतिषेधयेयुः ।

न्यायाधिकरण के सदस्य भी राज्य द्वारा निर्धारित स्थानों पर बैठ कर जो निर्णय करते थे वे ही मान्य समझे जाते थे । अन्यत्र बैठ कर किये गए उनके निर्णयों को राजकीय मान्यता प्राप्त नहीं होती थी । न्यायाधिकरण की उपेक्षा करके व्यवहार तथा इकरारनामों के करने पर कठोर आधिक दण्ड देने की प्रथा प्रचलित थी । इसका अर्थ हुआ कि न्यायाधिकरण या अदालतें समाज के व्यावहारिक जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर चुकी थी ।

निम्नलिखित व्यक्तियों के व्यवहार न्यायाधिकरण के सम्मुख भी तब तक मान्य नहीं ठहराये जा सकते थे जब तक राजा की विशेष स्वीकृति न ले ली गयी हो । निराश्रित व्यक्ति, जिसका पिता जीवित हो, जिसका पुत्र जीवित हो, दास, नाबालिग (अप्राप्त व्यवहार) बहुत वृद्ध, समाज में निन्दित, सन्यासी, लूला लँगड़ा और कठोर रोग से पीडित व्यक्ति । इसका अर्थ यह हुआ कि न्यायाधिकरण के कार्य राज्य की प्रत्यक्ष देखरेख में चलते थे और न्यायाधिकरण के फैसलों के विरोध में अन्तिम अपील स्वयं राजा से की जा सकती थी ।

क्रोधी, दुखी, उन्मत्त (उन्माद रोग से पीडित) तथा जनूनी (अपगृहीत) व्यक्तियों के व्यवहार भी मान्य नहीं थे । ऐसा व्यवहार करने और करवाने वालों तथा साक्षियों को पृथक्-पृथक् दण्ड दिया जाता था ।

यह परिपाटी चली आ रही थी कि लोग व्यवहार करते समय अपने वर्ग जाति, देश और काल आदि की परीक्षा करके व्यवहार करते थे और कोई भी व्यवहार (लेनदेन) तभी मान्य ठहराया जा सकता था जब उसका विस्तृत विवरण कागज पर अंकित कर दिया गया हो । इन सब कठिन पाबन्दियों के रहः

हुए भी लोगों के व्यवहार सरलता के साथ अस्वीकार कर समाज में अव्यवस्था एवं असन्तोष नहीं फैलने दिया जाता था।^१

न्यायाधिकरण में किस प्रकार के विवाद लाये जा सकते थे उनका संक्षिप्त उल्लेख पहले किया जा चुका है। परन्तु न्यायाधिकरण में अपना पक्ष किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए एवं प्रतिवादी किम प्रकार अपने ऊपर लगाये गये अभियोगों का प्रतीकार करे, इसके लिए भी समाज में विस्तृत नियम प्रचलित थे। अभियोक्ता का अस्पष्ट अभियोग न्यायाधिकरण में नहीं चल सकता था। इसके लिए उसे अभियुक्त के देश, जाति, ग्राम, गोत्र, नाम और व्यवसाय आदि का स्पष्ट उल्लेख करना पड़ता था और यह भी कि कब ऋण अदि लिया गया था, कौन सा महीना एवं ऋतु थी और पक्ष, दिन, स्थान तथा साक्षी आदि कौन थे। पहले अभियोग में ही ये सब विवरण देने पड़ते थे। विशेष परिस्थितियों में ही अभियोग पत्रों में सशोधन करने की सुविधा अभियोक्ता को मिलती थी। इस विस्तृत विवरण से न्यायाधिकरण को विवाद का वास्तविक रूप समझने में सुविधा होती थी।

न्यायाधिकरण निम्नलिखित परिस्थितियों से अभियोक्ता या अभियुक्त के निर्बल पक्ष का आभास पा लेते थे —

जो व्यक्ति अप्रासंगिक बातें करता था, जिसकी पहली बात का दूसरी बात से समर्थन नहीं होता था, जो पूर्वापर सम्बन्ध विहीन अनर्गल बातें करता था, जो विरोधी की किसी गलत बात को ही पकड़ कर बैठ जाना चाहता था, सूचना देने की प्रतिज्ञा करके बार-बार पूछे जाने पर भी सूचना नहीं देता था, बहकाने के लिए किसी साधारण स्थान का नाम ले देता था या बताता ही नहीं था, असली स्थान के बदले किसी अन्य स्थान का नाम ले लेता था, स्थान का नाम ठीक बता कर व्यवहार का निषेध कर देता था, जिसे साक्षियों का बोलना अच्छा नहीं लगता था। और जो साक्षियों से ऐसे स्थान एवं समय पर बात करता था जिससे सन्देह उत्पन्न हो, आदि।

१ स्वे स्वे तु जगं देशे काले च स्वकरणकृता सपूर्णनरा शुद्धदेशा दृष्ट-
रूपलक्षण प्रमाण गुणा । सर्वव्यवहारा सिद्ध्येयुः ।

(निबद्धं पादमुत्सृज्यान् पादं सक्कामति । पूर्वोक्तं पश्चिमेनार्थं न नाभिसृजते । परवाक्यं मनमिच्छाहमभिच्छाह्यावतिष्ठते । प्रतिज्ञापं देशं निर्दिशेत्युक्ते न निर्दिशति । हीनदेशमदेशं वा निर्दिशति । निर्दिष्टोद्देशादन्यं देशमुपस्थापयति । उपस्थिते देशेऽर्थबन्धनं नैव मित्यपव्यथते । साक्षिभिरवधूतं नेच्छति । अलभाष्ये देशे साक्षिभिर्मिथं सभाषते । इति परोक्षहेतवः) (अधि० ३, अध्याय १)

विवाद का निर्णय करते समय धर्मस्थ के सदस्य इस बात का ध्यान रखते थे कि अभियुक्त तथा अभियोक्ता का काम चालचलन कैसा है ? यदि वह विवादों के सम्बन्ध में स्वयं सत्य का प्रतिपादन करता रहता था तो देय धन का केवल दसवाँ भाग दण्ड भरता था और अन्त तक दुराग्रह करने रहने पर पाँचवाँ भाग ।

विजयी अभियुक्त को पराजित अभियोक्ता पर उल्टा अभियोग चलाने का अधिकार नहीं था। परन्तु कलह (फौजदारी) साहम (डाका) एव मारघाड़ आदि, एव सार्थ (कारवाँ) और समवाय (कम्पनियो अथवा व्यापार सधो) के विवादों में विजयी अभियुक्त पराजित अभियोक्ता पर उल्टा दावा कर सकते थे। अभियुक्त पर भी एक ही विवाद को ले कर बार-बार अभियोग नहीं चलाये जा सकते थे।

(अभियुक्ते न प्रत्यभियुज्जीत । अन्यत्र कलहसाहससार्थसमवायेभ्यः । न चाभियुक्तेऽभियोगोक्तिः)

सार्थवाहो (कारवाँ) और समवायो (कम्पनियो का अस्तित्व आर्थिक क्षेत्र में इतनी प्रमुखता लेता जा रहा था कि उनके लिए राज्य को पृथक् से नियम बनाने की आवश्यकता अनुभव हो रही थी।

ये न्यायाधिकरण आमतौर पर अभियोक्ता की अपेक्षा अभियुक्त को अधिक सुविधा एवं प्राथमिकता देते थे। किसी विशेष जानकारी की माँग करने पर यदि व समय पर उत्तर नहीं दे पाता था तो पराजित समझ लिया जाता था। इसलिए कि अभियोक्ता आगे पीछे की सब बातों पर सोच-विचार करने के बाद ही धर्मस्थ के पास आता था। इसलिए समय देने की विशेष माँग करने पर ही सूचना के लिए तीन से सात रात तक का समय दिया जाता था। न्यायाधिकरण की

कार्यवाहियाँ आमतौर पर रात के समय होती थी। इसीलिए कौटिल्य ने समय देने की माँग का समर्थन करते हुए तीन से सात दिन की बात नहीं कही बल्कि तीन या चार रात की बात कही है। इसके बाद भी उत्तर न देने पर यह मान लिया जाता था कि अभियुक्त को केवल तग करने के लिए ही अभियोक्ता ने उस पर अभियोग लगाया है।

(अभियोक्ता चेत्युक्त सादहो च न प्रतिब्रूयात् परोक्त स्यात् । कृतकार्य-
विनिश्चयो ह्यभियोक्ता नाभियुक्तः । तस्याप्रति ब्रुवतिश्चरात्र सप्त रात्रमिति)

इस प्रकार यदि अभियोक्ता विजयी भी होता था तो अपने अभियाग के मुगतान स्वरूप अभियुक्त का सर्वस्व नहीं ले सकता था जिससे उसके जीवन निर्वाह का महारा ही छिन जाए।

देश में मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन देने की प्रथा नहीं थी। अभियोक्ता के लिए इतनी कठोर पाबन्दियाँ थी कि वह मनचाहे ढंग से न्यायाधिकरण के द्वार नहीं खटखटा सकता था। उदाहरण के लिए—अभियुक्त के मर जाने या आपद्-ग्रस्त हो जाने अथवा अन्य अनिवार्य कारणों से अनुपस्थित होने पर भी अभियोक्ता को अपने अभियोग के समर्थन के लिए पूरे प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ते थे और न्यायाधिकरण को यह अधिकार था कि वह अभियुक्त के पक्ष समर्थक की भाँति कार्य कर सके। पराजित अभियोक्ता से दण्ड का संग्रह करके न्यायाधिकरण अभियुक्त को दे सकता था अथवा अभियोक्ता को ब्राह्मणों के यज्ञ आदि कार्यों में विघ्न डालनेवाले तत्त्वों के निराकरण में लगाया जा सकता था। केवल अभियोक्ता ब्राह्मणों को यह दण्ड नहीं दिया जा सकता था और प्राणसकट कारणों में नहीं लगाया जा सकता था।

(प्रेतस्य व्यसनिनो वा साक्षीवचनमसारमभियोक्तार वण्डयित्वा कर्म कारयेत् । अधिवासकर्म प्रवेशयेत् । रक्षोघ्नरक्षित वा कर्मणा प्रतिपादयेत् । अन्यत्र ब्राह्मण विति)

प्रत्येक न्यायाधिकरण की अन्तिम अपील राजा के यहाँ होती थी और राजा की आज्ञा अन्तिम शासन समझी जाती थी।

तत्र सत्त्वे स्थितो धर्मो व्यवहारस्तु साक्षिणः ।

चरित्र सप्रहे पुतां राजाभाक्ता तु शासनम् ॥

कानून बहुत उलझे हुए नहीं थे। और न्यायाधिकरण आमतौर पर जटिल-ताओ में न फस कर प्राकृतिक न्याय की भावना से प्रेरित हो कर कार्य करते थे। यह समझा जाता था कि जिस बात में चरित्र तथा लोकाचार का धर्मशास्त्र से विरोध हो, वहाँ लोकाचार के मुकाबिले धर्मशास्त्र को ही प्रमाण माना जाता था। परन्तु यदि कही धर्मशास्त्र एवं राजाज्ञा में विरोध होता था तो न्यायाधिकरण राजाज्ञा का अनुसरण करते थे।

सत्त्वया धर्मशास्त्रेण शास्त्रं वा व्यवहारिकम् ।

यस्मिन्नर्थं विदध्येत धर्मेणार्थं विनिर्णयेत् ।

शास्त्रं विप्रतिपद्येत् धर्मन्यायेन के चित् ।

न्यायस्तत्र प्रमाणं स्यात् तत्र पाठो हि नश्यति ॥

निम्नलिखित पाँच बानों पर न्यायाधिकरण विवाद का निर्णय करते समय विशेष ध्यान रखते थे—

- १ जिसका अपराध पहले भी देखा जा चुका हो
- २ जिम्ने स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लिया हो।
- ३ जो प्रश्नों का उत्तर सरलता के साथ देता हो।
- ४ जो कारणों (प्रमाणों) को सम्पूर्ण रूप से उपस्थित करता हो। और
- ५ जिसने शपथ खाई हो।

दृष्टदोष स्वयंवाद स्वपक्षपरपक्षयो ।

अनुयोगार्जवं हेतु शपथश्चार्थसाधक ॥

अभियोगों में आजकल पूरे ससार में कसम खाने की प्रथा चली हुई है। कौटिल्य कालीन भारत के न्यायाधिकरणों में शपथ खाने की प्रथा ने प्रमुखता प्राप्त कर ली थी। साक्षियों की गवाही तथा गुप्तचर विभाग की जाँच रिपोर्टों को न्यायाधिकरण के कार्यों में विशेष स्थान प्राप्त हो चुका था। जब अभियुक्त एवं अभियोक्ता समान रूप से प्रमाण प्रस्तुत करते थे तो उनकी बातों पर ध्यान न देकर न्यायाधिकरण साक्षियों से जिरह करके सच्चाई का पता लगाते

ये या फिर गुप्तचरो द्वारा विवादास्पद तथ्य की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करते थे।

पूर्वोनारार्य व्याघाते साक्षि वस्तव्यकारणे ।

धारहस्ताच्च निष्याते प्रवेष्टव्य पराजय ॥ (अधिकरण ३, अध्याय १)

गवाहों की योग्यता और व्यवहार के सम्बन्ध में

न्यायाधिकरण के कार्यकलाप में साक्षियों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो गयी थी। समाज में मुकदमेबाजी ने सिर उठा लिया था और एक दूसरे के प्रति विरोध की भावनाओं से प्रेरित व्यक्ति भी न्यायाधिकरण की शरण लेने लगे थे। उनके मिथ्या अभियोग भी नियमों के अन्तर्गत रहने के कारण न्यायाधिकरण के लिए जटिल परिस्थिति पैदा करते थे, जिससे साक्षियों की आवश्यकता कदम-कदम पर अनुभव होती थी। प्रत्येक विवाद का आमतौर पर और ऋण-सम्बन्धी विवादों का विशेष रूप में निबटारा साक्षियों की गवाही के आधार पर होता था। उस समय तक यह ममव नहीं हो पाया था कि प्रत्येक विवाद का लिखित रूप प्रस्तुत किया जा सके। परन्तु साक्षी ऐसे व्यक्ति ही रखे जाते थे जो समाज में प्रतिष्ठित स्थान रखते हों, पवित्र आचरण के हों और यथासम्भव दोनों पक्षों के लिए मान्य हों। केवल एक साक्षी पर्याप्त नहीं समझा जाता था। निम्नलिखित व्यक्ति साक्षी नहीं हो सकते थे—

अभियोगी तथा अभियुक्त का साला, सहायक, आबद्ध (दूसरे पर आश्रित) ऋण लेने और देने वाला, अत्यधिक कर्ज से दबा हुआ, शत्रु, अगहीन तथा राज्य की ओर से दण्डित।

निम्नलिखित व्यक्ति अपने ही जीने के साक्षी हो सकते थे, सर्वसाधारण के नहीं—राजा, वेदपाठी ब्राह्मण, गाँव का मुखिया, कोठी, पतित, चाण्डाल, नीच कर्म करनेवाला, अन्धा, बहरा, गूंगा, अहंकारी, मंत्री और राजकर्मचारी। परन्तु शारीरिक दण्ड, चोगी और व्यभिचार के मामले के अलावा, शत्रु, माला, और महायक को छोड़ कर शेष लोग साक्षी हो सकते थे। छिपे हुए गुप्त मामलों के अभियोगों में स्त्री राजा और तपस्वी छोड़ कर बकी लोग अकेले अकेले भी गवाह हो सकते थे यदि उन्होंने स्वयं अपराध देखा या सुना हो।

मालिक नौकरो के, आचार्य शिष्यो के, माता-पिता अपने पुत्रो के और इसी प्रकार नौकर मालिक के, शिष्य आचार्य के तथा पुत्र अपने माता-पिता के गवाह नहीं हो सकते थे ।

साक्षी यदि ब्राह्मण होता था तो उसके हाथ में जलपूर्ण घड़ा दे कर अथवा अग्नि के पास उसे खड़ा करके शपथ दिलाई जाती थी— जो कुछ कहूँगा सच-सच कहूँगा ।

(तत्र ब्राह्मण ब्रूयात्-सत्य ब्रूहीति)

साक्षी यदि क्षत्रिय एवं वैश्य होते थे तो उनसे शपथ में कहलाया जाता था कि—“मैं सत्य न कहूँ तो मेरे समस्त यज्ञो तथा सभी पुण्य कार्यों का फल नष्ट हो जाए, शत्रु सेना मुझे पराजित कर दे और मैं भिक्षा पात्र लेकर भीख माँगता फिरूँ ।”

(राजान्य वैश्य वा मा तवेष्टा पूर्व फल कपालहस्त शत्रुबल भिक्षार्थं गच्छेरिति)

शूद्र साक्षी से शपथ दिलाई जाती थी कि—

“असत्य कहने पर मेरे जन्म-जन्मान्तरो के सुकर्मों का फल राजा को मिले और उसके बुरे कर्मों का फल मैं भोगूँ । झूठ बोलने पर मुझे दण्ड भी मिले और जेल भी भेजा जाए । बाद में सारी बातें तो मालूम हो ही जाएँगी और फिर भी मैं सच न कहूँ तो पूरा दण्ड दिया जाए ।

गवाहों में मतभेद होने पर न्यायाधिकरण जिसे न्यायसंगत, सत्यवादी एवं पवित्र आचरण का समझता था उसी की गवाही पर फैसला दे देता था । गवाहों के अल्पमत एवं बहुमत का भी ध्यान रखा जाता था ।

अभियोक्ता यदि मूर्ख हो और उसकी मूर्खता के कारण अभियोग में त्रुटि रह जाती थी तो न्यायाधिकरण साक्षियों के मत के आधार पर भी विवाद का निर्णय कर सकता था ।

(बालिव्यादभियोक्तुर्बाहु भूत दुर्ल्लिखित प्रेताभिनिवेश वा समीक्ष्य साक्षि प्रत्ययमेव स्यात्)

मिथ्यावादी साक्षियों को उनके अपराध के अनुसार कड़े से कड़ा आर्थिक दण्ड दिया जाता था । शुक्राचार्य के अनुयायियों का यही मत था । मनु के

अनुयायियों का भी यही मत था और आचार्य बृहस्पति के अनुयायी कूट साक्षियों को तडफा-तडफा कर मारने की पैरवी करते थे। परन्तु आचार्य कौटिल्य इस प्रकार के कठिन दण्डों का विरोध करते थे। उनका तर्क था कि "कोई भी साक्षी पूरी बात जानता हो यह कैसे समझ हो सकता है ? जितना जानते हैं न्यायाधिकरण की सहायता के लिए, बताते हैं। उनकी बात सुनकर सत्य का अंश स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, यदि वे जानबूझ कर सत्य पर आवरण डालते हो तो दण्डनीय है।'

साक्षी आमतौर पर ऐसे व्यक्ति रखे जाते थे जो सम्बद्ध घटना के समीपस्थ हों। परन्तु न्यायाधिकरण को यह अधिकार था कि वह दूर गये साक्षियों को भी बुला सकता था। और इसके लिए राज्य के आदेश का सहारा लिया जा सकता था।

देशकालाविदूरस्थात् साक्षिण प्रतिपादयेत् ।

दूरस्थानप्रसादान्वा स्वामिवाक्येन साधयेत् ।

न्यायाधिकरण का अपनी ओर से समन (आदेश) निकाल कर साक्षियों को बुलाने का अधिकार नहीं था।

विशेष रूप से आर्थिक विवादों का निबटारा केवल साक्षियों की गवाही पर निर्भर करता था। इसलिए समाज में यह प्रथा प्रचलित थी कि प्रत्येक व्यवहार साक्षियों की देखरेख में होता था और उसमें देश काल तथा साक्षियों आदि का स्पष्ट एवं पूर्ण उल्लेख किया जाता था।

समाज में व्यक्तिगत सम्पत्ति और उसकी चेतना ने पूरी तरह पाँव पसार लिए थे और पूरे समाज के आर्थिक ढांचे में कुटुम्बकालीन या दास प्रथा कालीन व्यवस्था के आर्थिक अवशेष केवल परिपाटी के रूप में कहीं-कहीं प्रचलित थे। ऋण लेने और देने के साथ-साथ अपनी सम्पत्ति गिरवी रखना, उसे किसी के यहाँ धरोहर के रूप में रखना या बन्धक रूप में उससे लाभ उठाना आदि समाज में इतने प्रबल वेग से प्रचलित था कि यही कार्य करनेवाले लोगों का एक खासा अच्छा वर्ग पैदा हो गया था जिनकी जीविका का मुख्य साधन सूदखोरी करना और बन्धक आदि रखना था। इसीलिए, कौटिल्य ने अपने अर्थ-शास्त्र में विस्तार के साथ विचार किया है तथा सामाजिक नियम निर्धारित किये हैं।

व्यक्तिगत सम्पत्ति और उसके बँटवारे का सिद्धान्त

जिनके माता-पिता दोनों जीवित हो या केवल पिता जीवित हो, वे पुत्र सम्पत्ति के मालिक नहीं समझे जाते थे। पिता की मृत्यु के पश्चात् वे पैतृक सम्पत्ति का आपस में बँटवारा कर सकते थे। परन्तु यदि कोई भाई अपने ही द्वारा अर्जित धन से सम्पत्ति इकट्ठी करता था और इस कार्य में पैतृक धन का प्रयोग नहीं करता था तो अन्य भाइयों को उस सम्पत्ति का बँटवारा करके हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। पिता की सम्पत्ति का आपस में बँटवारा न करके सामूहिक परिवार के रूप में रहनेवाले भाई चार पीढ़ी तक भी यदि बँटवारा करना चाहते थे तो उन्हें सम्पत्ति में समान भाग मिलता था। परन्तु इसके बाद बँटवारा करने पर समानता के आधार पर नहीं प्रत्युत् व्यक्तियों की मर्यादा के आधार पर सम्पत्ति का अंश मिलता था। पिता से सम्पत्ति न मिलने पर अथवा बँटवारे के बाद इकट्ठा काम करने वाले भाई अलग होते समय फिर से समान बँटवारे के हकदार समझे जाते थे। व्यक्तियों की योग्यता एवं कार्यक्षमता को प्रोत्साहन देने के लिए अधिक कार्य करनेवाले व्यक्ति को सम्पत्ति का थोड़ा हिस्सा अधिक दिया जाता था। पुत्रहीन व्यक्ति की सम्पत्ति उसके सगे भाई अथवा उसके साथ मिल कर कार्य करनेवाले व्यक्तियों (सहजीविन) को मिल जाती थी। पुत्रवान व्यक्तियों की सम्पत्ति उसके पुत्रों अथवा उन लड़कियों को मिल जाती थी जो पहले चार धार्मिक विवाहों से उत्पन्न हो। उनके अभाव में पिता मालिक समझा जाता था। पिता के न होने पर उसके भाई एवं भतीजे मालिक थे।

एक सामाजिक प्रथा प्रचलित थी कि पिता की उपस्थिति ही उसकी पत्नी से अनेक पुत्र दूसरे पिताओं से उत्पन्न हो सकते थे और उनका सम्पत्ति में अधिकार समझा जाता था। कौटिल्य ने व्यवस्था दी है कि उनके मूल पिता को अपने जीवन काल में ही पुत्रों में सम्पत्ति के बँटवारे की व्यवस्था कर देनी चाहिए। अन्यथा उपपिताओं से उत्पन्न सन्तानों को सम्पत्ति में भाग मिलना कठिन हो जाता था। जो पिता पुत्रों में किसी एक के प्रति पक्षपात करता था उसे बुरी दृष्टि से देखा जाता था। वह अकारण किसी पुत्र का भाग भी नहीं

मार सकता था। पिता के न रहने पर बड़े भाई का यही कर्तव्य समझा जाता था कि वह छोटे को समान हिस्सा दे, उनकी देखभाल करे और यदि वे असन्मार्ग का अनुसरण करते हो तो रोक दे।

बालिक (प्राप्त व्यवहार) होने पर ही सम्पत्ति में हिस्सा मिलता था। न.बालिग की सम्पत्ति के संरक्षक उसके मामा अथवा ग्राम-वृद्ध माने जाते थे और यही प्रथा उन लोगों के लिए भी थी जो परदेश चले जाते थे। विवाहित बड़े भाई अपने छोटे भाइयों के विवाह आदि का व्यय वहन करते थे। अविवाहित बहनों के विवाह तथा दहेज आदि का प्रबन्ध करते थे। ऋण तथा आमू-खणों को भाइयों में समान मात्रा में बाँट देता था। इस सम्बन्ध में आचार्य कौटल्य ने व्यवस्था दी है कि बेटेवारा साक्षियों के सामने होना चाहिए, मन-माने रूप में नहीं। एकान्त में किया गया बेटेवारा छलमात्र समझा जाता था। यदि बेटेवारे के बाद नयी सम्पत्ति का पता चलता था या बेटेवारे में ही अन्याय हो जाता था तो पीड़ित व्यक्ति को दुबारा बेटेवारा करवाने का अधिकार था।

समाज में गिरे हुए, या उनसे पैदा हुए और नपुंसकों को सम्पत्ति का भाग नहीं मिलता था। मन्द बुद्धि (जड़) उन्मत्त, अन्धे, और कोढ़ियों को भी भाग नहीं मिलता था। परन्तु ऐसे अशक्त व्यक्तियों की स्त्रियों में यदि उनके बन्धु-बान्धव सन्तान उत्पन्न कर देते थे तो सन्तानों को सम्पत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकारी समझा जाता था।

तेषां च कृतवाराणां लुप्ते प्रजनने सति।

सृजेयुर्बान्धवा पुत्रा स्तेषामशात् प्रकल्पयेत् ॥ (अध्याय ३, अध्याय ५)

सम्पत्ति के बेटेवारे के सम्बन्ध में एक प्रथा यह भी प्रचलित थी कि यद्यपि पिता की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी उसके सभी लड़के होते थे परन्तु फिर भी बड़े लड़के को सम्पत्ति का कुछ अधिक भाग दिया जाता था ताकि वह पिता के उन कर्तव्यों का पालन करा सके जिन्हें पिता जीवित होते तो कार्यान्वित करते।

इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों को क्रमशः न्यून होता हुआ भाग मिलता था। परन्तु ब्राह्मण के घर में यदि केवल ब्राह्मणी तथा क्षत्राणी, क्षत्रिय के घर में केवल क्षत्राणी तथा वैश्या और वैश्य

के घर में केवल वैशा तथा शूद्रा पत्नियाँ ही होती थी तो उनकी सनानो को पिता की सम्पत्ति का समान भाग मिलता था।

फौजदारी सम्बन्धी कानून

सामन्तवाद अपने विकास के साथ-साथ समाज में अनुशासन कायम रखने का प्रयत्न कर रहा था और समाज की प्रत्येक क्रिया में नियमों का बन्धन डाल कर उसे नियमन में रख रहा था। फौजदारी सम्बन्धी कुछ घटनाएँ और विवाद ऐसे थे जिनका सीधा सम्बन्ध व्यक्तिगत सम्पत्ति से था और कुछ घटनाएँ तथा विवाद ऐसे थे जिनका सम्बन्ध व्यक्तियों के स्वभाव से था। सामन्तवाद सभी को एक धारा में मोड़ कर समाज में शान्ति एवं व्यवस्था की स्थापना कर रहा था और इसके लिए प्रत्येक अपराध की सामाजिक तथा धार्मिक विवेचना करके समाज को एक सूत्र में बाँध रहा था।

नीचे के अध्यायों में व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा मानव स्वभाव सम्बन्धी सभी सामाजिक अपराधों के सम्बन्ध में जो प्रचलित नियम तथा दण्ड विधान थे उनकी सक्षिप्त रूपरेखा दी जाती है—

१ डाका या साहस—खुलेतौर पर और घोषणा करके किसी की सम्पत्ति का अपहरण करना साहस कहलाता था। छिप कर किसी वस्तु का अपहरण करना या ले कर मुकर जाना चोरी था।

इन अपराधों के सम्बन्ध में मनु के अनुयायियों का मत था कि साहस या चोरी में जितना मान गया हो उतना ही और दण्ड अपराधियों को दिया जाए। शुक्राचार्य के अनुयायी दुगना दण्ड देने की पैंरबी करते थे। परन्तु आचार्य कौटिल्य ने अपराध के अनुसार दण्ड देने की व्यवस्था दी है।

शाक, मज्जी और त्वाने-पीने की साधारण वस्तुओं का अपहरण करनेवाला को १२ पण से २४ पण तक दण्ड दिया जाता था। लोहा, लकड़ी, रस्सी आदि का अपहरण करने पर २४ से ४८ पण तक, ताँबा, पीतल, काँच और काँसे का अपहरण करने पर ४८ से ९६ पण तक, बड़े पशु, मनुष्य, खेत, मकान, हिस्सा और सुवर्ण आदि का अपहरण करने पर २०० पण से ५०० पण तक दण्ड दिया जाता था। पहला पूर्व साहस तथा यह दूसरा मध्यम साहस दण्ड कहलाता था।

इसी प्रकार, स्त्री या पुरुष को जबरदस्ती बाँध कर और उठा कर ले जाना, राजाशा से बंधे किसी व्यक्ति को छुड़ाकर ले जाना ५०० से १००० पण का अपराध समझा जाता था। इसे उत्तम साहस दण्ड कहते थे।

जो व्यक्ति जानबूझ कर और कह कर साहस कार्य करता था उसे करने वाले से दुगुना दण्ड दिया जाता था। साहसी व्यक्तियों को हर प्रकार से सहायता, मरक्षण एवं प्रोत्साहन देनेवालों को अपराधियों की तुलना में चौगुना दण्ड दिया जाता था।

आमतौर पर ऐसे साहस कार्यों में, जहाँ व्यक्तियों की जान न गयी हो और केवल सम्पत्ति को ही हानि हुई हो, अपराधियों से जो दण्ड वसूल किया जाता था वह पीड़ितों को दे दिया जाता था और राज्य केवल व्याजी आदि के रूप में अपना कर मात्र वसूल करता था जो कि कुल मिला कर १३ प्रतिशत से अधिक नहीं होता था।

परन्तु प्रजाओं में अपराध की मनोवृत्ति बढ़ जाने एवं राज्य की बेईमानी के कारण समाज में अव्यवस्था फैल जाने पर शास्त्रकारों की मर्यादा के अनुसार राज्य को यह कर वसूल करने का भी अधिकार नहीं था।

प्रजाना बोध बाहुल्याग्राना वा भाव बोधत ।

रूपव्याज्यबधमिच्छे धर्म्यानुप्रकृति स्मृता ॥

२ धमकाना और गाली देना— गाली देना, निन्दा करना और धुड़कना वाक्प ह्य कहलाते थे। वाक्पारुष्य आमतौर पर पाँच बातों को लेकर चलते थे— किसी के शरीर में ऐब दिखाना, किसी की प्रकृति या ब्राह्मण आदि जाति पर आक्षेप करना, उसके जीविकासाधनों को धिक्कारना, किसी के श्रुत अर्थात् पाण्डित्य की मिट्टी पीटना और किसी के देश की निन्दा करना।

(शरीर प्रकृति श्रु वृत्ति जनपदाना शरीर पवादेन काणखजाविभिः)

किसी के शरीर की रचना पर आक्षेप करते हुए उसे गजा, काना, लूला या लगडा आदि कह कर गाली देना पहली श्रेणी का वाक्पारुष्य समझा जाता था और इसके लिए तीन पण दण्ड लिया जाता था।

यदि कोई काना, गजा आदि न हो और फिर भी उसे ऐसा कहा जाता था तो दुगना दण्ड लिया जाता था। यदि कोई व्याजस्तुति से ऐसी निन्दा करता था, जैसे काने को समदर्शी और अन्धे को नयनसुख आदि तो उससे चौगुना दण्ड लिया जाता था। अपने से अधिक सम्मानित व्यक्तियों के साथ ऐसा व्यवहार करने पर दुगना दण्ड दिया जाता था। हीनो के साथ ऐसा व्यवहार करने पर आधा। दूसरों की स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार करने पर भी दण्ड दुगना ही दिया जाता था।

हाँ, यदि कोई प्रतिवाद करता था कि उसने सच्ची बात कही है तथा आक्षेप नहीं किया है तो उसके सम्बन्ध में विशेषज्ञों की सम्मति ली जाती थी। कोई तथा उन्मादी कहने पर चिकित्सकों से पूछा जाता था। नपुसक आदि कहने पर स्त्रियों से परीक्षा करवायी जाती थी और यदि ऐसा करना सम्भव न होता था तो उसके मलमूत्र में यह देख कर कि फेन उठते हैं या नहीं तथा मल पानी में डूब जाता है या नहीं उसकी नपुसकता की परीक्षा की जाती थी।

जाति को लेकर निन्दा करने एवं गाली देने वालों को तीन से बारह पण तक दण्ड भरना पड़ता था। यदि ब्राह्मण का इस प्रकार तिरस्कार किया जाता था तो दण्ड अधिक मिलता था।

जो लोग गाने, बजाने, अध्ययन एवं इसी प्रकार के विद्या एवं ज्ञान सम्बन्धी कार्य करके जीविका चलाते थे उन्हें भी ऐसा ही दण्ड दिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति केवल घमकाता था जैसे कि मैं तेरे हाथ-पाँव तोड़ दूँगा, तेरा दिमाग दुस्त कर दूँगा—परन्तु उसे पीटने नहीं और न उसका सिर फोड़ें तो उसे भी यही दण्ड दिया जाता था एवं ऐसा करने में सर्वथा असमर्थ व्यक्ति यदि केवल क्रोध आदि के कारण कह भर देता था तो उसे भी यही दण्ड मिलता था।

हाँ, यदि कोई व्यक्ति पुरानी शत्रुता के कारण इस प्रकार की घमकी देता था और उसे कार्यान्वित करने की क्षमता भी रखता था तो उसे आध के अनुसार अधिक दण्ड दिया जाता था।

यदि कोई व्यक्ति स्वयं ही अपने देश, जाति एवं कुल तथा ग्राम की निन्दा करता था तो वह प्रथम साहस दण्ड का भागी समझा जाता था। अपनी जाति

एव समाज की अनवरत निन्दा करने वाले को मध्यम साहस और देव मन्दिरो की निन्दा करनेवालो को उत्तम साहस दण्ड दिया जाता था।

स्वदेश घातयो पूर्व मध्यम जाति सघयो ।

आक्रोशाद् देवचैत्यानामुत्तमे दण्ड मर्हति ॥ (अधि० ३, अध्याय १८)

३ मारपीट या दण्डपारुष्य—किसी को धक्का देना, डण्डा या हाथ उठाकर मारना, अथवा मारने की धमकी देने के लिए हाथ या डण्डा उठाना दण्डपारुष्य कहलाता था। नामि के नीचे राख, कीचड़, एव धूल आदि फेंक कर मारने पर तीन पण दण्ड मिलता था। किसी पर थूकना, धक्का देना, गन्दे हाथों या पाँवों से छूना ६ पण दण्ड का अपराध था। उल्टी, मल-मूत्र आदि फेंकने पर १२ पण। यदि ये ही अपराध नामि से ऊपर किये जाते थे तो दुगुना दण्ड मिलता था। सिर पर चौगुना, यदि पीडित व्यक्ति समान वर्ग तथा जाति का हो। परन्तु ये ही अपराध यदि सम्मानित व्यक्तियों के प्रति किये जाते थे तो दण्ड दुगुना हो जाता था। नीच लोगों के प्रति आघा। दूसरे व्यक्ति की स्त्री के प्रति ऐसा अपराध करने पर भी दुगुना दण्ड देना पड़ता था।

किसी को पकड़ कर मसलना, बाही में घोट कर रगड़ना, मुँह काला करना, जमीन पर घसीटना और नीचे ढाल कर उसके ऊपर चढ़ बैठना प्रथम साहस दण्ड का अपराध था। इसका आघा भूमि पर गिरा कर भाग जाने वाले को मिलता था। शूद्र जिस अंग से ब्राह्मण के प्रति अपराध करता था, वही अंग काट लिया जाता था।

यदि साधारण लोगों को वह हाथ से धकेलता था या झटका देता था तो तीन से बारह पण तक दण्ड भरता था। पैर से अपराध करने पर दुगुना। दुःखोत्पादक सुई आदि से ऐसा करने पर प्रथम साहस और प्राणों का भय उपस्थित करने वाले अपराध पर मध्यम साहस।

मार-पीट में खून न निकलने पर २४ पण दण्ड दिया जाता था। खून निकल आने पर ४८ पण। यदि बिना खून निकले ही गुप्त चोट से किसी को अधमरा कर दिया जाता था या उसके हाथ-पैर के जोड़ खोल दिये जाते थे तो प्रथम साहस दण्ड मिलता था। हाथ-पैर तोड़ देने पर या नाक और कान

काट लेने पर भी यही दण्ड दिया जा था। जो अपराधी किसी के ऐसे अंगो को भग कर देता था जिनसे उसकी आजीविका चलती हो तो उसे मध्यम साहस दण्ड भरना पड़ता था और यदि बहुत से व्यक्ति मिल कर किसी के प्रति ऐसा अपराध करते थे तो सभी को दुगुना दण्ड भरना पड़ता था।

कुछ आचार्यों का यह मत था कि पारुष्य (फौजदारी) के अमियोग में जो पक्ष न्यायाधिकरण में पहले आता था उसे पीडित समझा जाए। परन्तु आचार्य कौटिल्य की व्यवस्था के अनुसार पहले आने मात्र से किसी को पीडित नहीं माना जा सकता। वे साक्षियों की गवाही के आधार पर ही सत्य-असत्य के निर्णय करने पर बल देते हैं। साक्षियों के न मिलने पर अन्य कारणों से अपराध का पता लगाया जाता था।

दूसरों की दीवार धक्का देकर तोड़ने पर तीन से छ पण दण्ड एवं हुर-जाना देना पड़ता था।

छोटे जानवरों को लकड़ी मारने पर एक से दो पण, खून निकल आने पर दो से चार पण, गाय-मैस आदि बड़े पशुओं के प्रति ऐसा करने पर दुगुना दण्ड दिया जाता था और चिकित्सा का खर्च भी लिया जा था।

नगर के उपवनो तथा छायादार वृक्षों को हानि पहुँचाने पर ६ पण, छोटे पौधों को १२ पण, छोटी शाखाओं के काटने पर २४ पण, तना काटने पर प्रथम माहम और पेड़ को जड़ से काट देने पर मध्यम साहस दण्ड दिया जाता था। फल, फूल और छायावाली झाड़ियाँ नष्ट करने पर इसका आधा दण्ड और पवित्र स्थानो-देवताओं आदि के वृक्षों का विनाश करने पर भी वही दण्ड दिया जाता था।

निम्नलिखित वृक्षों को हानि पहुँचाना विशेष रूप से दण्डनीय समझा जाता था—सीमाओं के वृक्ष, मन्दिरों में खड़े वृक्ष, राज्य की ओर से सीमा सकेत के रूप में लगाये गये वृक्ष तथा सरकारी वन विभाग के वृक्ष।

सीमावृक्षेषु चेत्येषु द्रुमेष्वालक्षितेषु च ।

त एव द्विगुणा दण्डाः कार्यं राजबलेषु च ॥

वनो में वृक्षारोपण का कार्य विशेष महत्त्व रखता था। राज्य की ओर से आजकल की भाँति ही सरकारी वृक्षों पर चिह्न अंकित किये जाते थे जो कि “आलक्षितेषु” शब्द से प्रकट होता है।

४ फौजदारी के फुटकर अपराध—राज्य की ओर से नियत स्थान से भिन्न किसी स्थान पर जुआ खेलने पर १२ पण दण्ड मिलना था। यही दण्ड उन जुवाड़ियों से लिया जाता था जो खेल में जीत हासिल करने के लिए तरह-तरह के छल-कपट करते थे।

यही नियम मुर्गा, तीतर और मेढे आदि जानवरों को आपस में लड़ा कर जुआ खेलने वाले व्यक्तियों से लिया जाता था—यदि वे राजकीय नियमों का उल्लंघन करते थे। परन्तु विद्या और शिल्प की होड़ से हार-जीत करने वालों को जुए की श्रेणी में नहीं रखा जाता था।

निम्नलिखित अपराध करने पर १२ पण दण्ड दिया जाता था—

यदि कोई व्यक्ति अपने यहाँ रखी घरोहर को समय पर न लौटाये, ब्राह्मण से नाव या घाट का किराया माँगे और अपने घर के समीपस्थ ब्राह्मण को छोड़ कर दूरस्थ ब्राह्मण को निमंत्रण दे। नीचे लिखे अपराधों में ४८ पण दण्ड देना पड़ता था—जो प्रतिज्ञात धन न लौटाए, भाई की स्त्री को हाथ से पकड़े, दूसरे व्यक्ति द्वारा रोकी गयी वेश्या के साथ समागम करने की चेष्टा करे, दूसरे के द्वारा खरीदे हुए पण्य को दाम बढ़ा कर स्वयं खरीदे, राजचिह्नों से अंकित वस्तु पदार्थों की अति पहुँचाये और सामन्तों के चालीस कुलों तक के व्यक्तियों को कष्ट पहुँचाये।

निम्नलिखित अपराधों में सौ पण दण्ड दिया जाता था —

वश परम्परागत सम्पत्ति का अपव्यय करना, स्वतंत्र रूप से रहने वाली विधवा के साथ बलात्कार करना, चाण्डाल स्त्री का स्पर्श करना, पड़ोसी के ऊपर आपत्ति आने पर सुनते ही उसकी सहायता को न दौड़ना, पड़ोसी के यहाँ अकारण आना-जाना तथा यज्ञ एवं श्राद्ध आदि के अवसरों पर बौद्ध भिक्षुओं एवं शूद्रा सन्यासिनियों को भोजनादि करवाना।

निम्नलिखित अपराधों पर प्रथम साहस दण्ड दिया जाता था —

जो न्यायाधिकरण की आज्ञा के बिना ही साक्षी के रूप में शपथ ले और

फैसला करवाने का प्रयत्न करे, अनधिकारी को अधिकार दे, छोटे पशुओं का पुस्त्व नष्ट करे या उन्हें बधिया बनावे, दवा देकर दासी का गर्भ गिराये, पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-बहन, मामा-भाजा और गुरु-शिष्य, बिना पतित हुए एक दूसरे का परित्याग करे। व्यापारी सघ का कारवाँ यदि बीमार साझी को मार्ग एवं बीच के गाँव में छोड़ दे। परन्तु यदि ऐसे व्यक्ति को जंगल में छोड़ दिया जाता था तो मध्यम साहस दण्ड दिया जाता था। रास्ते या जंगल में बीमार साझी का वध कर देने पर उत्तम साहस दण्ड मिलता था।

ऐसे व्यक्तियों को एक हजार पण दण्ड मिलता था जो निरपराध व्यक्तियों को गिरफ्तार करवाते थे, कैदी को छुड़वाते थे और नाबालिग बच्चों को कारागार में डलवाते थे।

इस प्रकार के अपराधियों को दण्ड देते समय अनुग्रह किया जाता था जो दानी, तपस्वी, बीमार, बुभुक्षित, प्यासा, मार्ग चलने से थका हुआ, परदेशी और जो अनेक बार दण्ड भुगत चुका हो तथा जो अकिंचन एवं साधनहीन हो गया हो।

न्यायाधिकरण का यह आवश्यक कर्त्तव्य समझा जाता था कि वह निम्न-निम्नित व्यक्तियों के हितों की स्वयं पैरबी करे तथा उन्हें संरक्षण दे—

देवसम्पत्ति, ब्राह्मण, तपस्वी, स्त्री, बालक, बूढ़ा, बीमार तथा वह व्यक्ति जो स्वयं न्यायाधिकरण में उपस्थित हो कर अपने पक्ष का समर्थन करने में असमर्थ हो।

न्यायाधिकरण (धर्मस्थ) का यह कर्त्तव्य समझा जाता था कि वह छल-कपट से रहित हो, निष्पक्ष भाव से सब के हितों का निरीक्षण करे, उसे प्रजा का विश्वास प्राप्त होना चाहिए एवं प्रजाओं में उनकी लोकप्रियता होनी चाहिए।

वर्णव्यवस्था समाज को बन्धन में न डाल सकती

कौटिल्य कालीन भारत में सामन्तवाद के उदय तथा विकास के साथ-साथ यद्यपि परम्परावादी शास्त्रकार एवं राजतन्त्र समाज को वर्ण व्यवस्था के सकुचित बन्धन में डालने का हजार प्रयत्न करते थे, परन्तु फिर भी समाज अपनी ही

गति से चल रहा था और इन बन्धनों की कदम-कदम पर उपेक्षा करता था। अन्त में समाज में इतनी बड़ी सख्या में अवान्तर जातियाँ एवं वर्णसंकर जातियाँ पैदा हो गयी थी कि यह वर्णव्यवस्था के संकुचित सामाजिक चौखटे में उन्हें बाँध कर रखना सर्वथा असंभव हो गया था और वर्णसंकर जातियों को आर्थिक अधिकारों से वंचित रख सकना कठिन हो रहा था।

स्त्री-पुरुष सम्बन्धों के बारे में जैसी धारणाएँ आजकल प्रचलित हैं वे भी कौटिल्य कालीन भारत में नहीं थी। इसी प्रकार, पारिवारिक सम्पत्ति पर स्वामित्व की धारणाओं में भी अन्तर था और आज की भाँति केवल एक-आध प्रकार के पुत्रों को ही पारिवारिक सम्पत्ति पर स्वामित्व का अधिकार नहीं मिलना था बल्कि इसके लिए अधिक व्यापक नियम प्रचलित थे।

विस्मृत परिचय देने से पहले पुत्रों की कुछ मुख्य-मुख्य श्रेणियों का नामोल्लेख करना अधिक सुविधाजनक होगा। पुत्रों की प्रमुख श्रेणियाँ निम्नलिखित थी—

औगम, क्षेत्रज, द्विपितृक या द्विगोत्रक, गृहज, कानीन, सहोद, पौनर्भव दायद, दत्तक, उपगत, कृतक और क्रीत आदि।

ये भेद केवल समान वर्ण में उत्पन्न पुत्रों के हैं, परन्तु विभिन्न वर्णों में यानी मिश्र वर्ण की माता और मिश्र वर्ण के पिता के सम्पर्क से उत्पन्न पुत्रों के भेद अगणित हैं और उनमें पारिवारिक सम्पत्ति के विभाजन सम्बन्धी नियम बहुत अधिक जटिल एवं समस्यापूर्ण थे।

उन दिनों इस प्रश्न पर बहुत अधिक विवाद था कि यदि पुरुष की पत्नी में किसी अन्य पुरुष के सम्पर्क से पुत्र हो जाता है तो वह किसकी सन्तान माना जाए और उसे किसकी सम्पत्ति में से दायभाग मिलना चाहिए। इस सम्बन्ध में अधिकांश एवं प्राचीन आचार्यों का मत था कि जैसे दूसरे के खेत में बोई फसल का मालिक बोलनेवाला नहीं प्रत्युत खेत का मालिक होता है उसी प्रकार उम बच्चे का पिता नहीं बल्कि उसकी माता का पति ही उसका स्वामी माना जाना चाहिए तथा वह उसी की सम्पत्ति का अधिकारी माना जाए। परन्तु दूसरे और अर्वाचीन काल के आचार्यों को यह मत मान्य नहीं था। वे कहते थे कि यदि इस स्त्री के पति की प्रार्थना पर दूसरा पुरुष उसकी स्त्री के

साथ सम्पर्क करता है तो उत्पन्न पुत्र स्त्री के पति का माना जा सकता है, अन्यथा वह उसी पुरुष का है जिसके सम्पर्क से उत्पन्न हुआ है।

वास्तव में देखा जाए तो इस विवाद के दो मुख्य कारण थे—एक तो इससे स्त्री और पुरुष के पारस्परिक सम्बन्धों की पवित्रता पर आघात लगता था और समाज में अभिसारिकावाद को भारी प्रोत्साहन मिलता था जिससे कि सामाजिक व्यवहार को खुली छूट मिलती थी एवं दूसरी बड़ी आपत्ति थी पारिवारिक सम्पत्ति का बँटवारा। दूसरे पुरुष के सम्पर्क से उसकी स्त्री में उत्पन्न बालक पहले सम्पत्ति का विभाजन न करके जिसकी स्त्री में उत्पन्न हुआ है उसी की सम्पत्ति का विभाजन करता था। इस सामाजिक परिपाटी पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए ये अर्वाचीन आचार्य इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते थे कि यद्यपि दूसरे की स्त्री से सम्पर्क करने के सिद्धान्त का निषेध नहीं किया जा सकता परन्तु बालक का स्वामी वही माना जाना चाहिए जिसके सम्पर्क में वह उत्पन्न हुआ है।

आगे चल कर इस विवाद ने उग्र रूप धारण किया और महामात्य कौटिल्य ने इन दो परस्पर विरोधी सिद्धान्तों में सामञ्जस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि—“विप्रमानमुनयमिति कौटिल्य ।” अर्थात् समाज में दोनों ही प्रकार की रीतियाँ चल रही हैं तथा परिस्थितियों के अनुसार बालक का स्वामी उसकी माँ का पति भी हो सकता है और वह परपुरुष भी जो वास्तव में बालक का पिता है।

परन्तु इसमें भी असली विवाद का अन्त नहीं हो पाया। एक बात तो स्पष्ट ही है कि मध्यकालीन भारत में विवाह प्रणाली इतनी सकुचित एवं रुढ़िगत नहीं थी कि विशिष्ट पुरुष को किसी विशिष्ट नारी के साथ आधुनिक मान्यताओं की भाँति संयुक्त कर सके।

ऊपर वर्णित पुत्रों के भेदों के यदि वास्तविक अर्थों की विवेचना की जाए तो प्राचीन काल के स्त्री-पुरुष सम्बन्धों की आशिक झलक तो मिल ही सकती है। उदाहरण के लिए—

अपनी विधिवत् विवाहित स्त्री में अपने ही द्वारा उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता था।

परन्तु अपनी ही स्वीकृति या प्रार्थना पर अपनी स्त्री में अपने सगोत्र एवं विभिन्न गोत्र के किसी पुरुष द्वारा उत्पन्न कराया गया पुत्र क्षेत्रज कहलाता था और परिस्थितियों के अनुसार वह अपनी माता के पति की सम्पत्ति का स्वामी होता था।

(सगोत्रेणान्य गोत्रेण वा नियुक्तेन क्षेत्रजात क्षेत्रज पुत्र ।)

यदि उत्पन्न करने वाले पुरुष का कोई दूसरा पुत्र नहीं होता था तो वह उसकी सम्पत्ति का स्वामी होता था और अपनी माता के पति की सम्पत्ति का भी वही स्वामी माना जाता था।

गूढज पुत्र वह कहलाता था जो अपने मातृकुल में रहती हुई माता में मातृकुल के ही किसी पुरुष के सम्पर्क से उत्पन्न हुआ हो। इस पुत्र को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था और वह आमतौर पर मामा या छोटे नाना का पुत्र समझा जाता था। परन्तु वह सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जाता था और उसका अधिकार पितृकुल की सम्पत्ति में नहीं बल्कि मातृकुल की सम्पत्ति में ही माना जाता था। वह बालक पालने के लिए प्रायः दूसरों को दे दिया जाता था और या फिर चुपके से देवालय में छोड़ दिया जाता था। ऐसी स्थिति में वहाँ से उठा कर जो उसका पालन-पोषण करता था उसी की सम्पत्ति का वह अधिकारी माना जाता था।

(तत्सर्वसा बन्धूनां गृहे गूढ जातस्तु गूढज)

इसी प्रकार, जो लड़का अविवाहित कन्या, स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होता था वह कानीन कहलाता था। वह उसी पुरुष की सम्पत्ति का भागीदार समझा जाता था जिसके सम्पर्क से वह जन्म लेता था।

(कन्यागर्भं कानीन)

गर्भवती का विवाह होने पर जो बच्चा जन्म लेता है उसे सहोद (खड़ी बोली में कढेलड़) कहते थे और यद्यपि उसकी माता का पति उसका पिता नहीं होता था, फिर भी वह उसकी सम्पत्ति का अधिकारी माना जाता था।

जब एक विवाहित पुरुष से बच्चा न होने पर किसी स्त्री का पहले पति के रहते हुए दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर दिया जाता था और इस प्रकार उसके

दो पति हो जाते थे तो इस द्विपतिका स्त्री से उत्पन्न पुत्र पौनमेव कहलाता था । वह दोनों की सम्पत्ति का अशमागी माना जाता था ।

यदि कोई पिता, माई अथवा चाचा अपनी लड़की, बहन या भतीजी में स्वयं पुत्र उत्पन्न करता था तो वह 'दायाद' कहलाता था और मातृकुल सम्पत्ति में वह उचित भाग का स्वामी माना जाता था ।

(स्वयंजात पितृबन्धूना च दायाद)

इस प्रकार, किसी बालक के माता-पिता हाथ में जल ले कर शास्त्रीय पद्धति से जब किसी दूसरे को उसे सौंप देते थे तो वह दत्तक कहलाता था एवं उसका अपने पिता की सम्पत्ति पर नहीं बल्कि लेनेवाले की सम्पत्ति पर अधिकार माना जाता था ।

जो स्वयं किसी को पिता के रूप में स्वीकार कर लेता था या उस बालक के बन्धु-बान्धव किसी विशेष परिस्थिति में उसे किसी के पास छोड़ जाते थे तो वह बालक 'उपगत' कहलाता था एवं उसका सम्पत्ति पर आंशिक अधिकार माना जाता था ।

जिसे स्वयं पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया हो वह कृतक पुत्र एवं जिसे पैसा देकर खरीदा गया हो वह क्रीतपुत्र कहलाता था ।

औरत पुत्र उत्पन्न हो जाने पर दूसरी सवर्ण स्त्री में उत्पन्न दूसरे पुत्रों को सम्पत्ति का केवल तीसरा भाग मिलता था और यदि वे बालक असवर्ण स्त्री में उत्पन्न हुए हो तो केवल भोजन-वस्त्र के भागीदार समझे जाते थे ।

उस समय तक एक विचित्र सामाजिक प्रथा प्रचलित थी । यदि ब्राह्मण क्षत्राणी को, क्षत्रिय वैश्य स्त्री को और वैश्य शूद्रा को अपने घर में रख ले अर्थात् विवाह कर ले तो उनमें उत्पन्न सन्तानें सवर्ण ही मानी जाती थीं और दायभाग में उनका समान हिस्सा समझा जाता था ।

पूर्वोक्त पद्धति से पुत्रों के भद्र तथा अवान्तर भद्रों का निर्णय हो जाने के बाद भी तथा सम्पत्ति विभाजन के । विस्तृत सिद्धान्तों की स्थापना के बाद भी कौटिल्य कालीन भारत में ऐसे निर्बिवाद और सर्वमान्य सिद्धान्तों की स्थापना नहीं हो पायी थी, जिनके आधार पर जटिल सम्पत्ति-विभाजन के सभी विवादों

का निबटारा किया जा सके। इसीलिए, अविकाश विवादों का निर्णय ग्राम मामलत एवं नगर श्रेष्ठी किया करते थे जो स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करते थे। उस समय के कुशल राजनता और धर्मशास्त्री सभी जनपदों, जातियों और अबसरो पर सम्पत्ति विभाजन के एक ही नियम लागू करते हुए धबराते थे। इस सम्बन्ध में निर्णयकर्त्ताओं को काफी छूट एवं स्वतंत्रता दी जाती थी। इसीलिए कौटिल्य ने व्यवस्था दी थी कि सम्पत्ति के विभाजन के प्रश्न बहुत जटिल एवं महत्वपूर्ण हैं और उनके विवाद का निबटारा उस देश, जाति, धर्म क्षेत्र या ग्राम में प्रचलित रीति-रिवाजों को ध्यान में रख कर करना चाहिए।

देशस्य जात्या सधस्य धर्मो ग्रामस्य बापि य ।

उचितस्तस्य तेनैव दायधर्म प्रकल्पयेत् ॥

स्त्री-पुरुष के सामाजिक व पारिवारिक सम्बन्धों को ले कर आज समाज में जिन वक्शासों तथा धारणाओं को प्रश्रय मिला है वे बाद की ऐतिहासिक परिस्थितियों की देन हैं और जैसे-जैसे ऐतिहासिक परिस्थितियाँ बदली वैसे-वैसे व्यक्ति, परिवार तथा समाज की रचना सम्बन्धी धारणाओं तथा सामाजिक रूढ़ियों में परिवर्तन होता गया।

इस अवसर पर एक और भी महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक प्रश्न उठता है। पुरानी वर्ण व्यवस्था के सिद्धान्तों के अनुसार अनुलोम विवाहों में उत्पन्न सन्तानों को सवर्ण ही माना जाता था एवं सम्पत्ति में अंश प्राप्त करने का उनका धर्म सम्मत अधिकार समझा जाता था। उदाहरण के लिए यह बताया जा चुका है कि यदि ब्राह्मण ब्राह्मणी के साथ-साथ क्षत्राणी से विवाह कर ले, क्षत्रिय-क्षत्राणी के साथ-साथ वैश्य स्त्री से विवाह कर ले और वैश्य शूद्रा से तो ये अनुलोम विवाह मान जाते थे और उनके बच्चे पिता के सवर्ण या सजातीय माने जाते थे, बशर्ते कि वे एक वर्ण से नीचे की स्त्री के साथ न किए गये हों। परन्तु यदि प्रतिलोम विवाह होते थे अर्थात् शूद्र वैश्य स्त्री से, वैश्य क्षत्राणी से और क्षत्रिय ब्राह्मणी से विवाह करता था तो ये विवाह शास्त्र-सम्मत नहीं माने जाते थे और उनकी

सन्तानों को न तो सजातीय समझा जाता था और न उन्हें सम्पत्ति से अश मिलता था। समाज में उन्हें विकृत स्थान प्राप्त होता था।

समाज में सम्मानित स्थानों से गिरे हुए एवं पारिवारिक सम्पत्तियों से वंचित ये लोग आगे चल कर समाज में विभिन्न प्रकार की जटिल सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं और नट, नर्तक, वादक, कुशीलव, और इसी प्रकार के सैकड़ों-हजारों वर्णों को समाज में उतार कर लाते हैं।

अनुलोम असवर्ण निम्नलिखित कहलाते थे—

ब्राह्मण का वैश्य स्त्री से उत्पन्न पुत्र अम्बष्ठ, शूद्रा से निषाद, या पारशद और क्षत्रिय का शूद्रा में उत्पन्न पुत्र उग्र कहलाता था। कौटिल्य ने इन सब के सम्बन्ध में विस्तार के साथ विचार किया है।

परन्तु प्रतिलोम विवाहों में उत्पन्न सन्तानें गर्हित समझी जाती थी और यज्ञ तप, अनुष्ठान एवं पवित्र कार्यों में हाथ डालने का उन्हें कोई अधिकार नहीं समझा जाता था।

शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र चाण्डाल, क्षत्राणी में क्षत्ता एवं वैश्य स्त्री में अयोगव कहलाता था। इसी प्रकार, वैश्य से क्षत्राणी और ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र क्रमशः मागध और वैदेहक कहलाते थे और क्षत्रिय से ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र सूत कहलाता था।

इसी प्रकार, उग्र नामक वर्णसंकर जाति के व्यक्ति से निषाद नामक वर्ण-संकर जाति की स्त्री में उत्पन्न सन्तान कुक्कुट कहलाती थी और निषाद पुरुष के सम्पर्क से उग्र जाति की स्त्री में उत्पन्न सन्तान को पुल्कस कहा जाता था। अम्बष्ठ नामक वर्णसंकर जाति के पुरुष के सम्पर्क से वैदेहक जाति की स्त्री में उत्पन्न पुत्र वण और अम्बष्ठ जाति की स्त्री में वैदेहक पुरुष के सम्पर्क से उत्पन्न पुत्र कुशीलव कहलाता था। उग्र नामक वर्णसंकर जाति के पुरुष के सम्पर्क से क्षत्ता जाति की स्त्री में उत्पन्न पुत्र श्वपाक कहलाते थे।

इन सभी वर्णसंकर जातियों को विशेष तप तथा अनुष्ठान आदि करने पर शूद्र जाति का सम्मानित सदस्य बनने का अधिकार मिल जाता था। परन्तु चाण्डाल का उद्धार किसी भी संभव नहीं था।

वास्तव में देखा जाए तो प्राचीन भारत में दास प्रथा की समाप्ति के बाद और सामन्तवादी अर्थव्यवस्था के अनुकूल वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज रचना काल में इन वर्णसंकर जातियों के सामने नट, वादक, नर्तक और गायक आदि का कार्य करने के अलावा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुरूप, चमड़ा, लकड़ी, लोहा एवं अन्य धातु सम्बन्धी और शिल्प कार्यों के अलावा जीविका का दूसरा साधन ही कहाँ रह गया था। समाज उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखता था, व्यक्तिगत सम्पत्तियों के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था और विशाल सम्पत्तिधारी वर्गों के मनोरंजन एवं उत्पादन साधनों में नित्य नवीनता लाना उनके अस्तित्व के लिए अनिवार्य हो गया था।

ज्यो-ज्यो समाज में वर्णसंकर जातियों की संख्या बढ़ी, तत्कालीन भारत के धर्मशास्त्री कुछ समय तक तो उनकी विवेचना करते रहे और उन्हें नए नाम देकर ऐसा दिवाते रहे जैसे कि समाज वास्तव में उन्हीं के द्वारा निर्धारित पगडंडी का अनुसरण कर रहा है और जहाँ कहीं थोड़ा मटक जाता है वहाँ वे उसे अनुशासन में बाँध लेते हैं। परन्तु बाद के अनुभव ने उन्हें बता दिया कि यह उनकी आत्मवचना सिद्ध हो रही है तथा वर्णव्यवस्था का कच्चा घागा सामाजिक जीवन के विशाल एवं उन्मत्त हाथों को बाँध कर रोक रखने में असमर्थ है। बाद में जब वर्णसंकर जातियों की संख्या गणना तथा विवेचना की शक्ति से बाहर जाने लगी तो इन धर्मशास्त्रियों के हाथ-पाँव फूल गए। वर्ण व्यवस्था की कच्ची दीवार इन वर्णसंकर जातियों के अनवरत भूकम्पों के सामने घराशायी होती चली गयी और धीरे-धीरे विस्मृति के अन्ध गह्वर में विलीन हो गयी।

यद्यपि सामन्तवादी समाज ने इन वर्णसंकर जातियों का तिरस्कार एवं बहिष्कार ही किया था, परन्तु यह एक कठोर सत्य है कि सामन्ती समाज की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था एवं सांस्कृतिक जीवन का अम्युदय इन वर्णसंकरों के सहारे चल रहा था और पनप रहा था। इस कथन में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कादम्बरी और हर्षचरित के अमर गद्यकार शायद कहीं इस पदवी को प्राप्त न कर पाते यदि बचपन में अवारा हो कर नट, नर्तक, वादक और कुशीतव

मण्डली में भरती हो कर देश-देशान्तरो का भ्रमण न करते। महाकवि दण्डी भी इसी सम्पर्क की देन हैं। और सामन्तवाद का ही इसमें क्या दोष है कि जो वर्ग तथा व्यक्ति उसे समृद्ध कर रहे थे, उसकी अर्थव्यवस्था एवं सांस्कृतिक जीवन में चारचाँद लगा रहे थे उन्हीं वर्णसंकर जातियों के लोगो को उसने अपग बना दिया था। यह बात तो उससे पहले की समाज-व्यवस्था—दास-प्रथा पर भी लागू होती है जिसने दासों के क्रूर शोषण, ऋदन तथा उत्पीड़न पर दास स्वामियों का बैभव बढ़ाया था। यही बात पूँजीवाद भी करता है। मजदूर वर्ग उसे समृद्ध तथा विकसित करता है, परन्तु वह अपनी प्रगति की मात्रा की न्यूनाधिकता के साथ ही मजदूर वर्ग का क्रूर से क्रूरतम शोषण करता है तथा समाज में उसे दयनीय दशा में डाल कर रखता है।

भारतीय वर्णव्यवस्था के अन्दर चार वर्णों से भिन्न अवान्तर भेदों की ये श्रणियाँ भयंकर सामाजिक विषमता एवं उत्पीड़न का मूक ऋदन रहती रही हैं। परन्तु यह सत्य सिद्धान्त स्वीकार करने में शायद किसी का साहस न हो कि भारतीय सामन्तवाद और सस्कृति ने जिन वर्णसंकर जातियों का तिरस्कार किया है, उन्हीं के बलिदानों और सुप्रयत्नों का फल भारत की सामन्ती अर्थ-व्यवस्था और सस्कृति का विकास है।

दास प्रथा अन्तिम साँस ले रही थी

कौटल्य कालीन भारत में दास प्रथा अन्तिम साँस ले रही थी। दासों का स्थान वर्णसंकर जातियों, स्वतन्त्र पेशा दस्तकारों तथा वेतनजीवी मजदूरों ने लेना प्रारम्भ कर दिया था। परन्तु दास प्रथा की इस अन्तिम अवस्था में भी उनकी दशा बहुत शोचनीय थी। वे बेचे जाते थे, गिरवी रखे जाते थे और उनकी हत्या की जा सकती थी। उनके प्रति अमानवीय व्यवहार किया जाता था और वे किसी न्यायाधिकरण में जा कर अपने लिए सामाजिक न्याय की याचना नहीं कर सकते थे। दास अपने स्वामी की व्यक्तिगत सम्पत्ति थे और प्रत्येक स्वामी को अपनी सम्पत्ति के साथ मनमाने ढंग से व्यवहार करने की स्वतन्त्रता थी।

प्राचीन शास्त्रकारों में कदाचित् कौटिल्य ही पहले शास्त्रकार है जिन्होंने दासों की दयनीय दशा पर सहानुभूति के साथ विचार किया है और डरते-डरते ही सही परन्तु दृढ सकल्प के साथ ऐसे सामाजिक नियमों की स्थापना की है जिनका आश्रय लेकर दास न्यायाधिकरणों में जा कर सरक्षण प्राप्त कर सकते थे और उन्हें व्यक्तिगत सम्पत्ति की परिभाषा से निकाल कर स्वतंत्र मानव का अधिकार प्रदान किया गया है।

परन्तु फिर भी प्रत्येक आय (स्वतंत्र) परिवार अपने यहाँ उदर दाम अवश्य रखता था। कौटिल्य ने उदर दास को आर्यों का प्राण बताया है (उदर-दासमार्यप्राणम्) इसे छोड़ कर यदि कोई नाबालिग (अप्राप्त व्यवहार) शूद्र को किमी के यहाँ गिरवी रखता था, या बेचता था, अथवा बहका कर ले जाता था और ऐसा करने वाला व्यक्ति शूद्र ही हो तो १२ पण दण्ड पाता था। यदि वह वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण बालक को कहीं ले जा कर बेचता या गिरवी रखता था तो क्रमशः २४, ३६ तथा ४८ पण दण्ड का भागी समझा जाता था। ममाज में दाम प्रथा काल के ऐसे भयानक अवशेष थे कि बच्चों को उठा कर ले जाना और बेचना तथा गिरवी रख देना दैनिक जीवन की रीति बन गयी थी। इस पर कठोरता से प्रतिबन्ध लगाये जा रहे थे।

यदि कोई भिन्न जातीय व्यक्ति नाबालिग शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण को बहका कर ले जाता था, बेचता या गिरवी रखता था तो उसे पूव, मय्यम तथा उत्तम साहस दण्ड मिलता था और यही दण्ड खरीदारों तथा साक्षियों को मिलता था। हाँ, म्लेच्छ जातियों को अपनी सन्तान बेचने या गिरवी रखने का अधिकार था। परन्तु स्वतंत्र व्यक्तियों को नये सिरे से किसी भी मूल्य पर दास नहीं बनाया जा सकता था।

(म्लेच्छानामदोषं पुत्रो विभ्रंतुमाधातुः वा। नखेवार्यस्य दासभोतः)

परन्तु इन बन्धनों के रहने हुए भी सामाजिक जीवन असुरक्षित था और आर्थिक परिस्थितियों से बाध्य होकर लोगों को दासता के बन्धन स्वीकार करने ही पड़ते थे। इसीलिए घोषणा की गयी थी कि यदि स्वतंत्र (आर्य) व्यक्तियों को बाध्य होकर स्वयं तथा अपना परिवार बेचना तथा गिरवी रखना पड़ता था

तो उनके लिए नियम बनाया गया था कि वे विशेष परिस्थितियों में जब कुल पर संकट आ पड़ा ही तो ऐसा कर सकते हैं। परन्तु सबसे पहले नाबालिग बच्चों का निष्कय (छुटकारा) मूल्य देकर छुटाना चाहिए तथा बाद में धीरे-धीरे परिवार के दूसरे सदस्यों को।

(अथर्ववेदाचार्य कुलबन्धन आर्याभामहर्षि निष्कय आधिगम्य बाल साहाय्यव्यवस्था या पूर्व निष्कयेणीयम्)

कितना बुरा एवं दुःखदायी समय होगा वह जब पूरा का पूरा स्वतंत्र परिवार ऋण आदि का भुगतान करने के लिए दूसरों की दासता स्वीकार करता होगा और जो एक बार दास बन जाता था उसे जीवन में अर्त्य (स्वतंत्र) बनने की कमी आया नहीं रहती थी। परन्तु कौटिल्य की पूर्वोक्त स्थापना में सम्राट के असह्य व्यक्तियों की लुप्त स्वतंत्रता के वापस लौटाने में असीम योगदान किया होगा।

फिर भी दासों को आसानी से छुटकारा नहीं मिलता था। दासों का जीवन इतना यातनामय था कि भाग जाने के अलावा उन्हें मुक्ति प्राप्त करने का दूसरा मार्ग ही नहीं मिलता था। परन्तु भागना और भी गम्भीर संकट लाने वाला था। राज्य मगोडे दास का पीछा करता था और पकड़ कर वापस स्वामी को लौटाता था। जो व्यक्ति स्वयं अपने आपको किसी के यहाँ गिरवी रखता था, यदि घबरा कर भाग जाता था तो जीवन भर के लिए दास बना लिया जाता था। जिसे अन्य लोगों ने किसी के यहाँ गिरवी रखा हो वह दो बार भाग जाने पर जीवन भर के लिए दास बनाया जाता था।

(सङ्गबाधस्ता निष्पत्तिः सोबेत् । द्विरन्येनाहितकः)

परन्तु यदि ये दोनों प्रकार के दास एक बार भी भाग कर दूसरे देश में चले जाते थे तो आजीवन दास बना लिये जाते थे।

(सङ्गबुधौ पर विषयाभिमुखौ)

ये दास आर्यत्व प्राप्त करने के लिए पैसा जमा करते थे। परन्तु इसके लिए केवल दो ही उपाय थे—चोरी करना या दूसरे स्वतंत्र व्यक्तियों को बहका कर किसी के यहाँ बेच देना। ऐसे अपराध करने पर उन्हें कठोर दण्ड मिलता था।

मयानक शारीरिक यत्रणाओ मे फैसे दास प्राय बीमार रहते थे, मर जाते थे और भाग खड़े होते थे। परन्तु दास स्वामी ऐसे दासों का मूल्य उन व्यक्तियों से वसूल कर लेता था जो उन्हें गिरवी रखते थे या बेचते थे।

(निष्पत्ति प्रेत व्यसनिनामाचातामूल्य भजेत)

समाज मे ऐसा कोई नीच, बुरे से बुरा और गन्दा कार्य नहीं था जो इन अभाग्य दासों से न करवाया जाता हो। परन्तु समाज मे इसे बुरा समझा जाने लगा था और कौटिल्य ने व्यवस्था की थी कि जो स्वामी अपने दास को बाध्य करके मुर्दा, मलमूत्र जूठन उठवाये और स्त्री दास को अनुचित दण्ड दे, उसका सतीत्व नष्ट करे, नगा होकर उसके सामने जाए या उसे बुलवाये, ऐसे व्यक्तियों का वह मूल्य जप्त कर लिया जाता था जिसके बदले मे वे दास या दासी बनाये गए थे और यदि यही अपराध धात्री (धाय) परिचारिका, अर्द्धसीतिका (जिनकी स्त्रियाँ पुरुषों के साथ काम मे हाथ बैठाती है) तथा बाहरी दासी के साथ किया जाता था तो उन्हें तुरन्त मुक्ति दिला दी जाती थी।

और यदि कोई स्वामी ये ही बुरे कार्य किसी ऐसे दास से करवाता था जिसका जन्म उच्च कुल मे हुआ हो तो वह व्यक्ति स्वयं ही अपने को मुक्त घोषित कर मकता था और स्वामी को छोड़ कर चला जा सकता था।

(सिद्ध मुपचारकस्याभि प्रजातस्यापन्नजम्)

ये स्वामी प्रतिदिन दासियों के सतीत्व का अपहरण करते थे और दूसरों के सामने उन्हें प्रस्तुत करते थे। इसीलिए कौटिल्य ने व्यवस्था दी है कि धात्री आदि दासियाँ जो गिरवी रखी गई हो उनके साथ स्वयं दुराचार करने पर प्रथम साहस तथा दूसरे के सामने उन्हें प्रस्तुत करने पर मध्यम साहस दण्ड दिया जाता। परन्तु यदि ये दासियाँ स्वयं अपनी इच्छा से ऐसा करती थी तो उस स्वामी को इतना कठोर दण्ड नहीं दिया जाता था।

(धात्रीमाहितिका वाकामा स्ववशाभिगच्छत पूर्वं साहसदण्डः। परवशा मध्यमः)

गिरवी रखी हुई कन्या को स्वयं या अन्य व्यक्ति द्वारा दूषित करने या करवाने पर उसका गिरवी मूल्य जप्त कर लिया जाता था, कन्या को कुछ धन

मुक्त रूप में देना पड़ता था और उसका दुगुना धन राज्य को दण्डस्वरूप देना पड़ता था।

एक बार यदि स्वतंत्र (आर्य) व्यक्ति अपने आपको बेच कर दूसरे की दासता स्वीकार कर लेता था तो उसकी आनेवाली पीढ़ियाँ भी दास ही समझी जाती थी। इसके विरुद्ध व्यवस्था देते हुए कौटिल्य ने घोषणा की थी कि अपने आपको बेच देनेवाले व्यक्ति की सन्तानें दास नहीं होती बल्कि आर्य होती हैं।

(आत्मविक्रयिणः प्रजानाम्यं विद्यात्)

समाज में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की जा रही थी और उसके अनुकूल नियम बनाये जा रहे थे जिसमें रह कर दासों के लिए आर्य बन सकना संभव हो रहा था। यदि कोई दास स्वामी के कार्य करता हुआ उसकी स्वीकृति से दूसरे काम करके धन कमा लेता था तो वह उसकी सम्पत्ति समझी जाती थी और दायभाग के रूप में मिली सम्पत्ति का भी वही मालिक माना जाने लगता था न कि उसका स्वामी। इस धन का उपयोग करके वह अपना मूल्य चुका सकता था और आर्यत्व ग्रहण कर सकता था। इसमें सन्देह नहीं है कि दास-प्रथा के विरोध में यह बहुत बड़ा समाज सुधार था।

(आत्माधिगत स्वामिकर्माविरुद्ध लभेत पित्र्य च दायम् । मूल्येन चार्यत्वे गच्छेत्)

निष्क्रय मूल्य (छुटकारा मूल्य) ग्रहण करते समय मालिक तरह-तरह की आनाकानी करते थे और ऐसी आर्थिक माँगें प्रस्तुत करते थे जिन्हें पूरा करना दासों के लिए कठिन हो और वे बाध्य हो कर दास ही बने रहे। इसके लिए समाज ने नियम बनाया था कि दास के रूप में व्यक्ति को खरीदते या गिरवी रखते समय स्वामी ने जितना धन दिया हो उतना ही धन ले कर उसे छुटकारा देना पड़ेगा।

(प्रक्षेपानुरूपदण्डात्य निष्क्रमः)

बहुत से व्यक्ति राजदण्ड अदा न कर पाने पर भी दास बन जाते थे। उनके लिए नियम बनाया गया था कि किसी के यहाँ इतने दिन कार्य करके

जितने से दण्ड की राशि पूरी हो जाती हो दास व्यक्ति पुनः आर्जन प्राप्त कर सकता है।

(दण्डप्रणीत कर्मणा दण्डमुपनयेत्)

यूद्धों में पराजित व्यक्ति दास बनाये जाते थे और जीवन पर्यन्त दूसरों के दास बने रहते थे। ऐसे व्यक्ति कुछ समय तक कार्य करके अथवा दासों का जो औसत बाजार भाव था उसकी आधी रकम अदा करके पुनः आर्य बन सकते थे।

(आर्य प्राणो ध्वजाहत कर्मकालानुरूपेण मूल्यार्धेन वा विमुच्येत)

परन्तु यह सुविधा केवल ऐसे दासों को थी जो आर्यों के यहाँ उदर दाम आदि के रूप में कार्य करते थे।

ऐसे दासों को, जो बेचता या गिरवी रखना था उसे कड़ाकड़ा दिया जाता था। जो उसके घर में ही उत्पन्न हुए हो, या दामभाष के रूप में हिस्से में आये हो, जिसके बन्धु-बान्धव न हो और जिसकी आयु आठ वर्ष से कम हो, दासी जो गर्भवती हो और जिसके गर्भ की रक्षा की समुचित व्यवस्था न की गयी हो, ऐसे दासों को जो खरीदता था एवं गवाही देता था उसे भी दण्ड मिलता था।

(गृहे जात दायमात लब्ध क्रीतानामन्यतमं दाम्पत्यादिवर्षं विवर्धनकाम नीच कर्मणि विदेशे दासों वा तगर्भा मप्रति विहित गर्भसर्वण्या विक्रयाधाने नयत पूर्वं साहस दण्ड क्रैतुधोतृणां च)

कुछ स्वामी दास का मूल्य स्वीकार नहीं करते थे ताकि वे दासों को जीवन-पर्यन्त रख सकें। ऐसे स्वामियों को १२ पण आर्थिक दण्ड दिया जाता था।

(दास मनुरूपेण निष्क्रयेणार्यमकुर्वतो द्वादशपणो दण्डः)

और यदि बिना कारण उसे कोठे में मँद देता था तो यही दण्ड पाता था।

दासों के पास जो थोड़ी बहुत सम्पत्ति होती थी उसे दास स्वामी अपनी ही सम्पत्ति मानते थे। इसके विरुद्ध यह व्यवस्था की गयी थी कि दास की सम्पत्ति के स्वामी उसके बन्धु-बान्धव समझे जाएँ न कि दास स्वामी। और इनके न होने पर ही स्वामी मालिक समझा जाता था।

(दासद्वयस्य मातयो दायादा । तेषामभावे स्वामी)

दासस्वामी दासियों के साथ मनमानी करते थे जिसकी रोकथाम के लिए नियम बनाया गया था कि यदि स्वामी से दासी में सन्तान उत्पन्न हो जाए तो वह सन्तान तथा दासी दोनों मुक्त समझे जाए।

(स्वामिनोर्य्या दास्यो जात समातुकमदास विद्यात्)

और यदि वह दासी स्वामी के यहाँ पत्नी के रूप में रहना पसन्द करती थी तो अपने समेत उसको माता, भाई और बहन सभी मुक्त हो जाते थे। दास अथवा दासी को एक बार मुक्त करके पुनः बेचने या गिरवी रखने पर १२ पण दण्ड मिलता था।

(गृही चेत्कुटुम्बादीन् चित्तिनीं माता जाता भगिनी चास्या अदाता' स्य । दासं दासी चो निर्धक्य पुनर्विक्रयार्थाने नयेत्तौ द्विषि वक्तुं शक्नुः)

दास स्वामियों ने राज्य पर दबाव डाल कर यह नियम अवश्य बनवा लिया था कि यदि ऐसे दास तथा दासी स्वयं अपने आपको गिरवी रखना चाहें या बिक्री चाहें तो स्वामी निरपराध समझा जाए।

ऐतिहासिक रूप से कौटिल्य कालीन भारत दासप्रथा के अन्त तथा सामन्तवाद के उदयकाल का सङ्क्रमण था जिसमें दास प्रथा के वर्णित अवशेष कृम्य रूप में विद्यमान थे और सामन्तवाद दासप्रथा पर चोट तो कर रहा था परन्तु उसका उच्छेद करना नहीं चाहता था। वह केवल उसके ऐसे रूपों पर चोट करता था जो सामन्ती कृषि व्यवस्था के विकास में बाधक थे और इसीलिए कर्मकरों (मण्डूरो) के रूप में ऐसे नये वर्ग का निर्माण कर रहा था जो अर्द्ध-मुखमरी के वस्त्रों के प्रयोग में होते थे काम करके उसकी सम्पत्ति बटवें और उसकी स्वयं की आर्थिक स्थिति दासों से अधिक भिन्न न हो। वह किसी मानवीय आक्रान्ति से प्रेरित होकर दास प्रथा पर अक्रुश नहीं लगा रहा था, प्रत्युत यह सोच कर दासों को स्वामियों के चंगुल से छुड़ाना चाहता था कि खेती के लिए उपयोगी श्रमशक्ति सुलभ हो सके। निष्ठस्त्रे, काहिल और बिलासी दास स्वामी आसामी से दासों को मुक्त करके खेती जैसे लाभदायक कार्य में नहीं झोक सकते थे। स्वामियों के मुकाबिले सामन्त न केवल विकसित अवस्था

व्यवस्था के प्रतिनिधि थे प्रत्युत अधिक साहसी, अधिक अध्यवसायी, अधिक प्रगति-शील एवं इसीलिए अधिक मानवतावादी थे। सामन्तवाद के विकसित आचार्य कौटिल्य ने दास प्रथा पर जितना अकुश लगाया है उसका शतांश भी दूसरे आचार्यों के शास्त्रों में दिखाई नहीं देता। वास्तव में कौटिल्य ने निरकुश दास स्वामियों के असीमित अधिकारों पर रोक लगा कर केवल अपने मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन नहीं किया है बल्कि उस युग की आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान के रूप में इसे पेश किया है ताकि दास प्रथा एवं सामन्त-वाद के अन्तर्बिरोध उत्पन्न होती एवं सामन्तवाद के पक्ष में समाहित हो सकें। स्त्रियों की आर्थिक स्थिति

स्त्री आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर निर्भर हो चुकी थी और वह भी पूरी तरह। केवल कुछ अद्वैतीयताएँ थी जिनके सम्बन्ध में कौटिल्य ने लिखा है कि वे जीविकोपार्जन में अपने पुरुषों का हाथ बढ़ाती थीं। कौटुम्बिक व्यवस्था की अर्थव्यवस्था में स्त्री आर्थिक दृष्टि से पुरुष के समान आत्मनिर्भर थी। परन्तु सामन्ती अर्थव्यवस्था का विकास होते-होते और सामाजिक श्रम का विभाजन होते-होते स्त्री घर की बन्दिनी होती गयी जिसकी प्रशंसा में गृह स्वामिनी नाम पड़ा जिसका वास्तविक वर्ण था गृहदासी। विवाह उसके लिए जीविका का साधन था और धीरे-धीरे वह सभी क्षेत्रों से सिमट कर घर में बन्द हो गयी। विवाह के समय प्रत्येक परिवार को स्त्री के लिए एक सुरक्षित कोष जमा करना पड़ता था। परन्तु यह केवल नामचार की नहीं बल्कि ठोस रकम होती थी जिसके सहारे स्त्री सकटकाल में अपना भरण-पोषण कर सकती थी। इसे स्त्री धन कहा जाता था। स्त्रीधन यद्यपि विमुक्त रूप से स्त्री का होता था और उसी की इच्छा के अनुसार वह खर्च किया जा सकता था तथापि उसके लिए विशेष नियम बने हुए थे, जिनका पालन करके ही स्त्री अपना स्त्रीधन काम में ला सकती थी।

वृत्ति और आवध्य नाम से दो प्रकार का स्त्रीधन होता था। दो हजार पण से अधिक धन वृत्ति के रूप में नहीं जमा करना पड़ता और आवध्य स्त्रीधन की कोई मात्रा निश्चित नहीं थी।

(वृत्तिरावप्य वा स्त्रीघनम् । पर हिंसाहृता स्वाप्या वृत्ति । आबध्यानियमः)

यदि स्त्री अपने पति के विदेश चले जाने पर अपने और अपनी पुत्रवधू के जीवन निर्वाह पर स्त्रीघन खर्च करती थी तो मान्य समझा जाता था। परिवार पर आयी किसी आकस्मिक या दैविक विपत्ति के समय स्त्रीघन खर्च किया जा सकता था। परन्तु अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर उसे परिवार को पूरा करना पड़ता था। इसी प्रकार, दो बच्चे पैदा होने पर स्त्री-पुरुष आपसी स्वीकृति से स्त्रीघन काम में ला सकते थे। परन्तु यह अधिकार केवल पहले चार आर्षे विवाहों में था। गान्धर्व तथा आसुर विवाहों में ऐसा करने पर व्याज सहित मूल धन जमा करना पड़ता था और राक्षस तथा पैशाच विवाहों में चोरी का दण्ड भी पृथक् से भरना पड़ता था।

पति के मर जाने पर स्त्री को यह अधिकार था कि वह अपना स्त्रीघन (जो प्रायः अन्य व्यक्तियों के पास सुरक्षित रखा जाता था) एवं आमूषण आदि एवं विवाह शुल्क आदि तुरन्त अपने अधिकार में कर ले। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय वर पक्ष से कन्या पक्ष कुछ शुल्क ग्रहण करता था और आज भी जैसा कि मुसलमानों में कुछ धन स्त्री के लिए जमा करने की प्रथा है, पूरे भारत में प्रचलित थी और यह धन स्त्री की स्वीकृति के बिना पति भी खर्च नहीं कर सकता था। धीरे-धीरे यह प्रथा उठ गयी और अब कदाचित् बहुत लम्बे समय से केवल आमूषणों के रूप में ही स्त्री धन की प्रथा शेष रह गयी है।

यह सुविधा स्त्री को उस समय नहीं मिलती थी जब वह पति के मर जाने पर दूसरा विवाह करती थी। तब उसे व्याज सहित पूरा स्त्रीघन लौटाना पड़ता था। हाँ, यदि वह पुत्र की कामना से दूसरा विवाह करती थी तो केवल विवाह के अवसर पर ही अपने श्वसुर या पति का दिया हुआ धन प्राप्त कर सकती थी। यदि वह स्त्री अपने श्वसुर की इच्छा के विरुद्ध दूसरा विवाह करती थी तो स्त्रीघन प्राप्त करने का अधिकार छिन जाता था। यदि उसके बन्धु-बान्धव दूसरा विवाह करते थे तो उसके श्वसुर की सम्पत्ति उसे लौटानी पड़ती थी। दूसरा विवाह कर लेने पर दूसरे पति की सम्पत्ति में स्त्री का अधिकार समझा जाता था परन्तु पहले पति की सम्पत्ति में उसका अधिकार छिन जाता था।

दूसरा विवाह न करने पर ही पहले पति की सम्पत्ति में उसका अधिकार सुरक्षित होता था। परन्तु पुत्रवती स्त्री दूसरा विवाह करने पर किसी भी तरह स्त्रीधन की अधिकारिणी नहीं मसक्की जानी थी। उम सम्पत्ति के अधिकारी पुत्र समझे जाते थे। यदि केवल पुत्रों का भरण-पोषण करने के लिए वह दूसरा विवाह करती थी तो अपना स्त्री धन उसे पुत्रों के नाम कर देना पड़ता था।

(पुत्र भरणार्थ वा विन्दमाना पुत्रार्थ स्थाती कुर्यात्)

परन्तु यह समझ है कि उसके अनेक पुत्र हो और वे अनेक पतियों से उत्पन्न हुए हों। ऐसी स्थिति में वह स्त्री यह जानते हुए कि कौन-सा पुत्र किस स्त्रियाँ से उत्पन्न हुआ है, उनकी सम्पत्ति में पुत्रों को भागीदार कर देती थी। स्त्री से समाज यह आशा करता था कि जो धन केवल उसी के निजी उपयोग के लिए हो वह उस धन को भी अपने पुत्रों के नाम कर देगी।

इसी प्रकार, यदि पति के जीवित रहने हुए स्त्री मर जाती थी तो उसका धन पति को नहीं प्रत्युत पुत्रों को मिलता था। पुत्र न हो तो पुत्रियों को मिल जाता था। पति को नहीं मिलता था जब मृत पत्नी पूरी तरह निःसन्तान हो। परन्तु उस स्त्री के बन्धु-बान्धवों ने विवाह शुल्क अथवा दूसरे रूपों में जो धन उसे दिया हो वे पति से अपना धन वापिस ले सकते थे।

विवाह के भेद

देश में आठ प्रकार के विवाह प्रचलित थे। ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्ष, दैव, गान्धर्व, आसुर, राक्षस तथा पिशाच।

ब्राह्म विवाह—पिता द्वारा अपनी कन्या सजा कर स्वयं दूसरे को दे देना।

प्राजापत्य विवाह—कन्या और वर स्वयं अपनी इच्छा से सन्तान उत्पन्न करने के लिए अपने मातृ-पिता की स्वीकृति से जो विवाह करे वह प्राजापत्य कहलाता था।

आर्ष विवाह—वर से गायी का जोड़ा ले कर कन्या दे देना।

दैव विवाह—अग्नि की प्रदक्षिणा करवा कर वर को कन्या दे देना।

गान्धर्व विवाह—अपने-अपने माता-पिता की स्वीकृति या जानकारी के बिना ही वर और कन्या का आपस में मिल कर विवाह करना।

आसुर विवाह—कन्या पक्ष को धन दे कर विवाह करना।

राक्षस विवाह—कन्या और उसके पिता दोनों की इच्छा के विरुद्ध जबर-दस्ती विवाह कर लेना।

पैशाच विवाह—रोती-बिलखती कन्या का जबरदस्ती अपहरण करके ले जाना।

यद्यपि समाज में ये आठों विवाह प्रचलित थे और समाज ने इन्हें मान्यता दे रखी थी और समी में कानूनी अधिकार प्राप्त थे, परन्तु फिर भी पहले चार विवाह समाज में प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखे जाते थे।

इन समी विवाहों की विवेचना का अन्तिम निष्कर्ष यही था कि विवाह समी श्रेष्ठ है यदि उसमें पति और बत्नी का आपसी सम्बन्ध एक दूसरे की प्रीति पर आधारित हो। कोटल्य कालीन भारत में विवाह सम्बन्धों की श्रेष्ठता पारस्परिक प्रेम पर निर्भर करती थी।

(सर्वेषा प्रीत्यारोपणमतिविद्धम्)

स्त्रिया की स्वतंत्रता का अन्त

कोटल्य कालीन भारत सामन्तवाद के अत्युत्थान का युग है। इसमें स्त्रियों की वह स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकती थी जो उन्हें मातृसत्ता युग में या आदिम समाज व्यवस्था के युग में प्राप्त थी। जैसे-जैसे सामन्तवाद का विकास होता गया पूरा स्त्री समाज भयानक प्रतिबन्धी एवं असह्य नियंत्रण में फँसता गयी। यद्यपि कोटल्य व्यक्तिगत रूप से स्त्रियों के प्रति अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण थे और अपने अर्थशास्त्र में 'सामन्तवाद' पर वे स्त्रियों के प्रति उदारता के सर्वोच्च विवेचन करते हैं, परन्तु एक व्यक्ति के विचार फिर वह चाहे कोटल्य जैसा महान् साम्राज्य का संस्थापक ही क्यों न हो, समाज व्यवस्था के अनिवार्य नियमों का प्रतिरोध एवं व्यापक अपवाद नहीं कर सकता था। स्त्रियों का आन्दोलन पूरे समाज में गूँज रहा था। परन्तु पूरे संसार में व्याप्त सामन्ती व्यवस्था का ही वह भारतीय संस्करण था, अधिक कुछ नहीं।

किसी भी स्त्री को पतिकुल छोड़ कर भागने का अधिकार नहीं था। अधिक पीछा पड़वाने जाने पर वह ज्यादा से ज्यादा किसी ज्वालामुखी के चूल्हे के आकर

भरण ले सकती थी। परन्तु यह अधिकार भी दूसरे मान्य आचार्यों के मतों के विरोध में कौटिल्य ने दिया था। स्त्रियाँ यदि बिना पति की स्वीकृति के पड़ोसियों के यहाँ बैठती थी, मित्थारियों को भीख देती थी और व्यापारी से सामान खरीदती या बेचती थी तो दण्डनीय समझी जाती थी। ऐसी स्त्रियों के विरुद्ध न्यायाधिकरण तक में अभियोग चलाया जा सकता था। किसी बदनाम व्यक्ति के साथ बान करने पर तो उस पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट जाता था। यदि दूसरे पड़ोसी की स्त्री को उसके यहाँ आ जाने पर आपत्ति न हो, तो भी उसे ऐसा करने पर १०० पण दण्ड भरना पड़ता था। स्त्रियों के लिए यह प्रतिबन्ध था कि वे घर की चहारदीवारी से बाहर पाँव न रखे। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं था कि वह पड़ोसी की स्त्री को अपने यहाँ भरण दे सके। यदि पति अपनी पत्नी पर घोर अत्याचार एवं यातना डालता था तो पड़ोसियों को स्त्री की सहानुभूति में मुँह खोलने का अधिकार नहीं था। मुँह खोलने पर वे लाञ्छित समझे जाते थे।

इस निरंकुश व्यवहार से जब स्त्रियों की व्यवस्थाओं से पूरा समाज व्यथित हो उठा था तो कौटिल्य एवं दूसरे आचार्यों ने व्यवस्था दी थी कि ऐसे अत्याचार होने पर स्त्री अपने सगे-सम्बन्धियों, सुखी एवं प्रभावशाली ग्राममुख्य, स्त्रीघन के रक्षक, मिश्रुकी (तपस्विनी) आदि के घर में, जहाँ पुरुष न रहते हों, जा कर भरण ले सकती है। कौटिल्य ने इससे भी अधिक अधिकार देते हुए व्यवस्था दी थी कि अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती हुई साध्वी पत्नियाँ सभी सकटकालीन स्थितियों में अपने सम्बन्धियों तथा पारिवारिकों का सहारा ले सकती हैं और ऐसा करने पर उन्हें राजदण्ड का भागी नहीं समझा जा सकता। उन्होंने कहा कि मृत्यु, बीमारी, आपत्ति एवं प्रसव के समय अपने सम्बन्धियों के यहाँ जाना स्त्री के लिए वर्जित नहीं है।

(पतिव्रिप्रकारात् पतिं ज्ञातिं सुखावस्थग्रामिकान् बाधिभिरुक्तो ज्ञाति-कुलानामन्यतममपुरुषं गन्तुमबोध इत्याचार्या । सपुरुषं वा ज्ञातिकुलं कुतो हि साध्वीजनस्य छलं मुक्तनेतबबबोवमिति कौटिल्य)

इसमें “कुतो हि साध्वीजनस्य छलम्” शब्द से, जिसका अर्थ हुआ कि वे

साध्वी पत्नियाँ छल क्या जानें, से स्पष्ट है कि कौटल्य के मन में पीड़ित स्त्रीसमाज के प्रति कितनी गहरी सहानुभूति थी ? इसीलिए, उन्होंने कहा कि यदि ये साध्वी स्त्रियाँ पुरुषवाले घरों में जाकर भी शरण ले ले तो क्या हानि है ?

कौटल्य ने इस व्यवस्था को स्त्रियों के अधिकार के रूप में मानते हुए कहा है कि—जो पुरुष ऐसे अवसरो पर स्त्री को मायके (सम्बन्धियों के यहाँ) जाने से रोके उसे राजदण्ड मिलना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि यह अधिकार पति की इच्छा पर नहीं प्रत्युत पीड़ित पत्नी की इच्छा पर निर्भर करता था।

(प्रेत व्याधि व्यसनगर्भ निमित्तप्रतिषिद्धमेव ज्ञातिकुल गमनम् । तन्निमित्तं वारयतो ब्राह्मणो दण्डः)

परन्तु यह सुविधा दे कर भी कौटल्य ने पीड़ित स्त्री पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये थे। उदाहरण के लिए वह ऊपर लिखे कारणों का बहाना करके मायके नहीं जा सकती थी। उसके सम्बन्धियों को स्त्री के आगमन की सूचना उसके पति कुल में तुरन्त देनी पड़ती थी।

स्त्रियों को यह अधिकार नहीं था कि वे अपना घर और गाँव छोड़ कर किसी दूसरे गाँव में प्रवेश करें। उन्हें परपुरुष के साथ समागम करने एवं निषिद्ध व्यक्तियों के साथ यात्रा करने पर कठोर दण्ड मिलता था।

जिन स्त्रियों के पति परदेश चले जाते थे वे वर्ष पर्यन्त उनके आगमन की प्रतीक्षा करती थी। पुत्रवती हो तो दो वर्ष तक और यदि वे उनके भरण-पोषण का प्रबन्ध कर गये हो तो चार वर्ष तक। इसके बाद यदि स्त्री के सगे सम्बन्धी भरण-पोषण की जिम्मेदारी नहीं लेते थे तो स्त्रीघन वापिस ले कर उसे दूसरा विवाह करने की स्वीकृति दे देते थे। परन्तु विद्याध्ययनार्थ बाहर गए ब्राह्मणों की पत्नियाँ १० वर्ष तक और पुत्रवती १५ वर्ष तक प्रतीक्षा करती थी। परन्तु राज्य की सेवा में लगे व्यक्तियों का यह विशेषाधिकार था कि उनकी पत्नियों को आयुपर्यन्त उनके आगमन की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। परन्तु ऐसी स्थिति में स्त्री को यह अधिकार था कि वह समान वर्ण के किसी व्यक्ति से सन्तान उत्पन्न करवा सकती थी और इसे समाज मान्य समझता था।

(बाह्यजनमर्षीयानं दशवर्षाभ्यप्रजाता द्वादश प्रजाता राजपुरुषेभ्याये संपादा-
कांते। सवर्षसंवत्स प्रजाता नापवादं लभेत)

इन कठिन प्रतिबन्धों के बाद कौटिल्य ने ऐसी व्यवस्था भी दी थी कि कुटुम्ब की सम्पत्ति नष्ट हो जाने पर, समृद्ध बन्धु-बान्धवों द्वारा छोड़ दिये जाने पर तथा जीविका के निर्वाह का साधन न होने पर पत्नी दूसरा विवाह कर ले। जो विवाहित स्त्री पहले चार धार्मिक विवाहों से खंभी होती थी वह ऐसी स्थिति पैदा होने पर केवल सात मासिक धर्म होने तक प्रतीक्षा करती थी और फिर विवाह कर लेती थी। विशेष रूप से उस स्थिति में जब उसका पति विदेश परदेश चला जाता था।

इसके साथ ही, बड़े विस्तार के साथ समाज इस बात पर विचार करता था कि परदेश गये पति की स्थिति क्या है और उसी के अनुसार वह पत्नी के लिए प्रतीक्षा की अवधि तय करता था। प्राचीन साहित्य एवं शास्त्रों में इन प्रोषित भर्त्सकाओं (जिनके पति परदेश चले गये हो) का जैसा धार्मिक वर्णन मिलता था और स्वयं कौटिल्य ने जिस विस्तार के साथ इसका उल्लेख किया है उससे प्रतीत होता है कि उन दिनों कोई आसानी से परदेश नहीं जाता था और जो चला जाता था उसके लौटने की कम आशा रहती थी।

वास्तव में कौटिल्य ही ऐसे पहले आचार्य प्रतीत होते हैं जिन्हें प्रोषितभर्त्सकाओं की व्यथा ने व्यथित किया और उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ यह व्यवस्था दी कि स्त्रियों को मता कर पतिव्रत धर्म की रक्षा करना धर्म नहीं प्रत्युन अधर्म है।

(तीर्थोपराधे हि धर्मवध इति कौटिल्यः)

उन्होंने सभी स्त्रियों को यह छूट दी है कि जिनके पति मदा के लिए विदेश चले गये हो या संन्यासी हो गये हो अथवा मर गए हों वे केवल सात मासिक धर्म तक और पुत्रवती वर्ष भर तक प्रतीक्षा करे। इसके बाद वे किसी देवर को पति बना लेती थी जो धार्मिक एवं मरण-शोषण करने में समर्थ होता था। और उनमें भी उससे जो पत्नीविहीन होता था। देवर के न होने पर माई के रिश्ते में किसी सन्निकट पारिवारिक के साथ विवाह कर लेती थी।

इस परिपाटी का उत्पन्न करने विवाह करने वाले स्त्री-पुरुष सम्बन्धी समझे जाते थे।

पति पत्नी के आपसी विवादों के सम्बन्ध में

परिवार के सम्बन्ध में समाज में बड़े विस्तार के साथ कुछ नियम लागू किये थे और पति-पत्नी के आपसी सम्बन्ध पारिवारिक जीवन की घुरी समझे जाते थे। यही कारण है कि पति-पत्नी के सामान्य जीवन के अलग-अलग असामान्य एवं उत्तेजित परिस्थितियों के लिए भी विशेष नियम बनाये गये थे।

१२ वर्ष की स्त्री तथा १६ वर्ष का पुरुष प्राप्त व्यवहार (बालिग) समझे जाते थे। इससे अधिक आयु होते ही सामान्य अपराध करने पर स्त्री को १२ पण तथा पुरुष को २४ पण दण्ड दिया जा सकता था। समान अपराध करने पर भी पुरुष को स्त्री से दुगुना दण्ड मिलता था।

स्त्री-पुरुष में आपसी कलह होने पर पुरुष के लिए यह आवश्यक समझा जाता था कि वह स्त्री की आवश्यकता एवं अपनी आय के अनुसार उसके भरण-पोषण की व्यवस्था करे। स्त्री का भरण-पोषण करना पुरुष का अनिवार्य सामाजिक कर्तव्य था। परन्तु यदि पत्नी अपने मायके में या स्वतंत्र रूप से और पति से पृथक् रहती हो तो पुरुष खर्च देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था।

समाज में स्त्रियों को दूसरी श्रेणी का अर्थात् निम्नकोटि का नागरिक समझा जाता था और पुरुषों की तुलना में उन्हें हीन माना जाता था। उदाहरण के लिए—यदि स्त्री पुरुष में विवाद होता था तो यद्यपि यह परम्परा थी कि पुरुष पहले स्त्री को कठोर वचन बोले बिना या गाली दिये बिना सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न करता था, परन्तु इससे सफलता न मिलने पर उसे थोड़े बाँस की लकड़ी, रस्सी तथा थप्पड़ से तीन बार पीट सकता था। स्पष्ट है कि क्रोध में पीटते समय कोई भी पति तीन तक गिनती करके कैसे बीच में रुक सकता था। इसके बाद उसे कठोर वाचिक एवं शारीरिक दण्ड दिया जा सकता था।

(अवसुरकुल प्रविष्टाया विभक्तायां वा नाभियोज्य पतिः।)

वाने विभक्तेऽपि तु के आतु क इत्यनिवेशेन वा विनयग्रहणम्। वेणदल

रज्जुहस्तामामन्यसमेन वा पृष्ठे विराधातः। तस्यातिक्रमे वा दण्डपादस्य दण्डा-
म्यामर्षवण्डाः)

यही दण्ड उस स्त्री को दिया जाता था जो अपने मकान के सामने पीढा बिछा कर बैठी थी, दूसरे पुरुषों के साथ सकेत (इशारेबाजी) करती थी और अपने पति के प्रति अकारण द्वेष रखती थी। इसी प्रकार, यह परिपाटी भी प्रचलित थी कि जो स्त्री सात मासिक धर्म तक अपने पति के साथ सहवास न करे वह अपने पति को दूसरी स्त्री के साथ सहवास करने की स्वीकृति दे देती थी। इसी प्रकार जो पति अपनी पत्नी की अनवरत उपेक्षा करता था उसके लिए यह अनिवार्य था कि अपनी पत्नी को स्वतन्त्र कर दे। समाज में खुले व्यभिचार के विरोध में जनमत संगठित हो रहा था। जो पुरुष अपनी स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री के साथ मैथुन करता था और पत्नी के पूछने पर मुकर जाता था उसे १२ पण दण्ड दिया जाता था।

पति-पत्नी के आपसी सम्बन्धों का विच्छेद (तलाक) आसानी से होना सम्भव नहीं था। केवल पति के सम्बन्ध विच्छेद की इच्छा से सम्बन्ध नहीं टूट सकता था। इसी तरह, पति भी अपनी अनिच्छुक पत्नी का परित्याग नहीं कर सकता था। यदि दोनों ही एक दूसरे से समान रूप से द्वेष करते थे तो सम्बन्धविच्छेद हो सकता था। यदि केवल स्त्री के अपराध के कारण पति अपनी पत्नी छोड़ना चाहता था तो उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति लौटानी पड़ती थी। और यदि पुरुष के किसी दोष के कारण पत्नी पृथक् होती थी तो उसका स्त्रीधन जप्त कर लिया जाता था।

(भर्तारं द्विषती स्त्री सप्तासंबान्यन्यमाना तदानीमेव स्थाप्या भरणं निषाद्य भर्तारमन्यया सह शयानमनुशयीत। भिक्षुक्यन्वाधिकाति कुलानामन्यतमे वा भर्ता द्विषन् स्त्रियमेकामनुशयीत। दुष्टैर्लगे मैथुनापहारे सवर्णापसर्ष्यमे वा मिथ्यावादी द्वावश पण दद्यात्। अमोक्ष्या भर्तुरकामस्य द्विषती भार्या। भक्तोपास्य भर्ता। परस्पर द्वेषान्मोक्षः)

यद्यपि विवाह एक रूढ़ि बनता जा रहा था जिसका सम्बन्ध जीवन पर्यन्त माना जाता था परन्तु फिर भी, वह आज की तरह निर्जीव रूढ़ि नहीं बना

था जिसका सम्बन्ध जन्म-जन्मान्तरो के साथ माना जाता है और किसी भी स्थिति में जहाँ छुटकारा मिलना सम्भव नहीं है।

परन्तु पहले चार धार्मिक विवाहों में सम्बन्धविच्छेद किसी भी स्थिति में मान्य नहीं समझा जाता था। स्त्रियों को दिन के समय नाटक आदि देखने एवं किसी भी समय मदिरापान का अधिकार नहीं था। किसी अन्य पुरुष के साथ ऐसा करना तो विशेष रूप से वर्जित था। और रात्रि के समय कठोर दण्ड का कारण बन जाता था।

जो बन्धन स्त्रियों पर लागू थे, उनमें पुरुषों को पूरी तरह छूट थी। दूसरे की स्त्री के साथ नाटक आदि देखने वाले पुरुष को विशेष राजदण्ड का भागी नहीं माना जाता था। यहाँ तक कि यदि पत्नी अपने सोये हुए या नशे में डूबे पति को अकेला छोड़ कर घर से बाहर हो जाती थी तो उसे राजदण्ड मिलता था।

समाज में अभिसारिकावाद एवं खुले यौन सम्बन्धों पर कड़े प्रतिबन्ध लगाये जा रहे थे। इस प्रकार के व्यवहारों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को कड़ा दण्ड दिया जाता था। स्त्री और पुरुष यदि मद्देढग से और कामोत्तेजक तरीके से एक दूसरे को सकेत करते थे तो स्त्री को २४ और पुरुष को ४८ पण दण्ड मिलता था। यदि पति-पत्नी के अलावा कोई पुरुष और स्त्री एक दूसरे को काटते थे या नख छेद करते थे तो स्त्री को पूर्व साहस एवं पुरुष को मध्यम साहस दण्ड दिया जाता था। यदि शक्ति स्थान पर वे ऐसा करते थे तो कोड़े लगाये जाते थे। यदि रोके जाने पर भी कोई पुरुष और स्त्री छोटी-मोटी चीजें दे कर एक दूसरे को लुभाते थे तो स्त्री को १२ पण तथा पुरुष को २४ पण दण्ड दिया जाता था। यदि वे आपस में मिले बिना ही उपहारों का आदान-प्रदान करते थे तो आधा दण्ड दिया जाता था। बदनाम लोगों के सम्पर्क में आने का दण्ड भी यही था।

जो स्त्री राजद्रोह करती थी, आचार का उल्लंघन करती थी और घर छोड़ कर इधर-उधर फिरती थी उसका स्त्रीघन जप्त कर लिया जाता था, आनीत (पति के दूसरा विवाह करने पर निर्वाहार्थ प्राप्त धन) और शुल्क (अपने विवाह के समय पति एवं बन्धु-बान्धवों से प्राप्त धन) से हाथ धो बैठती थी।

पुरुष और स्त्री के दूसरे विवाह की व्यवस्था

यद्यपि समाज ने दूसरे विवाह की स्वीकृति दे रखी थी और जो स्त्री या पुरुष ऐसा करते थे उन्हें पतित नहीं समझा जाता था फिर भी एक पत्नी और एक पतिव्रत धर्म को आदर्श की दृष्टि से देखा जाता था। पुराने समाज में प्रचलित बहुपति प्रथा एवं बहुपत्नी प्रथा को समाज छोड़ता जा रहा था और बहुपति प्रथा का तो लगभग लोप ही हो चुका था। पुनर्विवाह को भी समाज हतोत्साहित करता था। यद्यपि पुनर्विवाह के विरोध में कोई कानूनी बाधा खड़ी नहीं की गयी थी, कदाचित् संभव भी नहीं था, परन्तु फिर भी इतनी पाबन्दियाँ लगा दी गयी थीं जिनके कारण दूसरा विवाह करने वालों को सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यद्यपि ये पाबन्दियाँ स्त्रियों तथा पुरुषों पर समान रूप से लागू होती थी, फिर भी पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों पर लगी पाबन्दियाँ अधिक कठिन थीं। उदाहरण के लिए—

यदि कोई पुरुष वह कह कर दूसरा विवाह करना चाहता था कि उसकी पत्नी बन्ध्या है तो इसके लिए उसे आठ वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। मृत-बच्चे या केवल कन्या पैदा करनेवाली पत्नी के पति को कमशः दस एवं बारह वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। तभी पुत्र की कामना से वह दूसरा विवाह कर सकता था। यह सुविधा स्त्रियों को यों ही नहीं मिल जाती थी।

समाज में शरीर और अमीर का अन्तर्विरोध पैदा हो जाने के कारण शास्त्र-कारों ने सम्पत्तिधारियों के लिए एक पत्नीव्रत का सामाजिक प्रतिबन्ध डीला कर दिया था। तभी तो कौटिल्य एवं सभी शास्त्रकारों ने उन्हें चाहे जितनी स्त्रियों के साथ विवाह करने की छूट दे रखी थी।

इसके लिए यह कह कर नैतिक औचित्य देने का प्रयास किया गया था कि स्त्रियों का उपयोग सन्तान पैदा करने के लिए है।

(शुल्क स्त्री जनमशुल्कस्त्रीधनार्था वा तत्प्रमाणाधिबेदविक मनुरुपां च वृत्तिं वस्त्रं वह्नोरपि विन्नेत। पुत्रार्था हि स्त्रियः)

अर्थात् यदि कोई व्यक्ति स्त्रियों के खाने-पीने तथा भरण-पोषण का प्रबन्ध कर सकता था वह चाहे जितनी स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता था।

ऐसे पुरुषों पर राज्य की ओर से केवल इतना प्रतिबन्ध अवश्य लगाया जाता था कि बहुत से विवाह कर लेने के बाद यदि वह ऋतुकाल में (मासिक धर्म होने के बाद) अपनी पत्नी की उपेक्षा करता था तो उससे ६६ पण दण्ड लिया जाता था।

बहुत विशेष परिस्थितियों में स्त्री को यह अधिकार था कि वह अपने पति का परित्याग कर सकती थी और दूसरा विवाह भी कर सकती थी। परन्तु आज की भाँति उस पर दूसरा विवाह न करने का कड़ा प्रतिबन्ध नहीं था। यदि उसका पति नीच कर्म करने लगता था, सदा परदेश में रहता था, राज-द्रोही हो जाता था, वह घातक (प्राणाभिहन्ता) हो जाता था, समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया हो और या वह नपुंसक हो तो पत्नी ऐसे पति का परित्याग कर सकती थी।

(नीचत्व परदेश वा प्रस्थितो राजकिल्बिषी।

प्राणाभिहन्ता पतितस्याण्यो बलीबोऽपि वा पतिः।।)

बहुत ही संकुचित और विशेष परिस्थितियाँ जब आती थी तभी पत्नी अपने पति से छुटकारा प्राप्त कर सकती थी।

फिर भी, जैसे बाद में मनुस्मृति के काल में स्त्रियों पर पद-पद पर अकुश था एव समाज में उन्हें बहुत गिरी हुई दृष्टि से देखा जाता था, कौटिल्यकालीन भारत में उसी भाँति उनका चरम सामाजिक पतन नहीं हुआ था।

मनु ने कहा है—“पिता शैशवं मे, पति यौवनं कालं मे और वृद्धावस्था मे बटे स्त्री की रक्षा करते हैं। स्त्री को ऐसी अवस्था में भी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए।”

(पिता रक्षति कौमारं भर्ता रक्षति यौवने।

पुत्रा रक्षन्ति वार्षक्ये न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति ॥)

तीसरा अध्याय

सामान्य प्रशासन

सीमा सम्बन्धी विवादों का निबटारा

कौटिल्य कदाचित् सर्वप्रथम राजनेता और सिद्धान्त शास्त्री थे जिन्होंने भारतवर्ष का अखण्ड राजनैतिक रूप में दर्शन एवं सगठन किया। इससे पहले के शास्त्रकारों ने यद्यपि चक्रवर्ती राज्य की कल्पना की थी और प्रत्येक सामन्त-कालीन लेखक एवं कवि ने अपने आश्रयदाता राजा को चक्रवर्ती राजा के रूप में चित्रित किया था, परन्तु वास्तविकता यही रही है कि वे राजा छोटे-मोटे प्रदेशों के और अधिक से अधिक सौ-दो सौ योजन व्यास से अधिक क्षेत्रफल के शासक नहीं होते थे। इनकी सामन्ती प्रतिद्वन्द्विताये उन्हें सदा आपसी मुठभेड़ों में व्यस्त रखती थी और इस प्रकार उनकी राजनैतिक, सैनिक और आर्थिक शक्तियों का निरन्तर ह्रास होता रहता था। परन्तु कौटिल्य का चक्रवर्ती राज्य व्यावहारिक था और जैसा कि कौटिल्य ने स्वयं कहा है कि “हिमालय से दक्षिणी महासागर तक और पश्चिम से पूर्व की ओर एक हजार योजन (४००० कोस या ५५०० मील) लम्बा भूखण्ड चक्रवर्ती क्षेत्र होता है। इसका अर्थ हुआ कि अफगानिस्तान से ले कर बर्मा और उससे आगे दक्षिणी-पूर्वी एशिया के कुछ देशों तक कौटिल्य अखण्ड भारतवर्ष का दर्शन करते थे। अपने अनुशासित शिष्य चन्द्रगुप्त मौर्य के सङ्ग की छाया में उसने ऐसे ही अखण्ड भारतवर्ष की राजनैतिक एकता के स्वप्न देखे थे एवं उन्हें अपने बुद्धि वैभव से साकार किया था।

परन्तु ऐसे विशाल हिन्दू साम्राज्य का सामान्य प्रशासन किन्हीं मान्य सिद्धान्तों के अभाव में चल नहीं सकता था और न इतना बड़ा राज्य केवल एक ही और अविभाज्य प्रशासनिक इकाई के रूप में व्यवस्थित ढंग से चल सकता था। इसीलिए राज्य की विशाल सीमाओं के आधीन छोटे-छोटे प्रदेशों,

जनपदों, नगरों (स्थानीय निकायों) और ग्राम समुदायों की स्थापना की जाती थी और उनके छोटे-बड़े शासक नियुक्त किये जाते थे। इन इकाइयों की सीमायें होती थी जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य था और उनका उल्लंघन करने पर व्यक्तिगत रूप में तथा सामूहिक रूप में दण्डनीय समझा जाता था।

यदि दो गाँवों के बीच की सीमा पर विवाद उठ खड़ा होता था तो उन गाँवों के मुख्य अथवा आस-पास के पाँच या दस गाँवों के मुखिया इकट्ठे होते थे जिन्हें पंचग्रामी एवं दशग्रामी कहा जाता था और वे स्थायी एवं अस्थायी रूप से सीमा का अंकन कर देते थे।

जब इतने से भी विवाद शान्त नहीं हो पाता था तो गाँववाले, किसान वृद्ध तथा अन्य अनुसूची व्यक्ति जो कि सीमाओं से पूर्व परिचित न हो, अपने वेश में परिवर्तन करके और दोनों गाँवों की सर्वसाधारण जनता में घुलमिल कर वास्तविकता का पता लगाते थे। उनकी गवाही के आधार पर अन्तिम रूप से सीमा का विवाद शान्त कर दिया जाता था।

बने-बनाये सीमा चिह्नों को जो तोड़ देते थे उन्हें एक हजार पण दण्ड दिया जाता था। सीमा के प्रश्न पर स्वयं राजतन्त्र इतना सचेत एवं जागरूक था कि किसी भी तरह विवाद शान्त न होने पर राज्य स्वयं हस्तक्षेप करता था एवं अपना अन्तिम निर्णय देता था।

यदि खेतों की सीमा पर विवाद हो जाता था तो सामन्त एवं ग्रामवृद्ध न्यायालय के रूप में कार्य करते थे। उनमें मतभेद हो जाने पर बहुमत का निर्णय मान्य समझा जाता था। अपवाद स्वरूप कभी-कभी ईमानदार व्यक्तियों के अल्पमत के मुकाबिले बहुमत का निर्णय अमान्य भी कर दिया जाता था। यदि दोनों किसान अन्तहीन ढंग से विवाद करते थे तो राजा उनकी विवादास्पद सम्पत्ति का स्वामी बन जाता था। लावारिस की सम्पत्ति भी राज्य की ही समझी जाती थी। दूसरे मकान तथा भूमि आदि पर जबरदस्ती अधिकार जमा लेने पर चोरी का दण्ड दिया जाता था। जो किसान खेत की मेड़ (डौल) काट कर अपना खेत बढ़ाने का प्रयत्न करते थे, उन्हें प्रथम साहस दण्ड दिया

जाता था और मेड को बिल्कुल समाप्त कर देने पर और भी कड़ा दण्ड मिलता था।

इसी प्रणाली से तपोवन, चरागाह, राजमार्ग (बड़ी सड़कें) धर्मशास्त्र दैवालय, यज्ञ स्थान तथा अन्य पुण्य एवं सार्वजनिक स्थानों की सीमाओं के विवादों का निबटारा किया जाता था।

जनपदों में जनगणना और खतौनियों का विवरण

सम्पूर्ण राज्य पहले जनपदों (प्रदेशों) में विभक्त किया जाता था और फिर प्रत्येक जनपद चार विभागों में बाँटा जाता था। वे विभाग थे—आठ सौ गाँवों में स्थानीय, चार सौ गाँवों में द्रोणमुख, दो सौ गाँवों में खार्वटिक, और दस गाँवों में सप्रहण। इन चारों सगठनों को राजकीय आय के हिसाब में श्रेष्ठ, मध्यम तथा निकृष्ट कक्षाओं में रखा जाता था। प्रत्येक गाँव का सामूहिक क्षेत्रफल, उसकी भौगोलिक स्थिति, वह दान में या छूट में दिया गया हो तो उसका उल्लेख, यदि सैनिक पुरुषों को विशेष सेवा में दिया गया हो तो उसका नामांकन, उस गाँव से राज्य को प्रतिवर्ष कितने सैनिक मिल सकते हैं आदि का विवरण तथा वहाँ प्रतिवर्ष कितना अनाज, पशु और घन पैदा होता है, राज्य को कितना मिल जाता है तथा समय पड़ने पर कितना बेगारी मिल सकते हैं, आदि का समस्त विवरण पुस्तक में लिखने की परिपाटी थी। इन गाँवों को ५-५ या १०-१० के सगठनों में बाँध कर गोप नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जो राज्य की ओर से वहाँ प्रशासक एवं सगठन का कार्य करता था। जनपदों में गोप नामक अधिकारी निम्न स्तर पर राज्य का प्रमुख प्रतिनिधि माना जाता था। यह सब सगठन समाहर्ता नामक सर्वोच्च अध्यक्ष के निर्देशन में होता था।

(समाहर्ता चतुर्धा जनपद विभज्य ज्येष्ठ मध्यम कनिष्ठ विभागान् ग्रामाश्च परिहारक मायुधीय चान्य पशु हिरण्य कष्य विष्टिकर प्रतिकर मिदमतावदिति निबन्धयेत् । तत्प्रविष्ट पञ्चप्राभी वृक्षप्राभी वा गोपश्चिन्तयेत्)

गोप अधिकारी की देखरेख में राज्य प्रत्येक गाँव के सम्बन्ध में निम्न-लिखित विवरण अपनी विवरण म्तिपुका (रजिस्टर) में रखता था —

उस गाँव की सीमा को दूसरे गाँव की सीमा से पृथक् करने वाली नदी,

पर्वत, टीला या अन्य कृत्रिम सीमा चिह्न, कृष्ट (मजह्दा) भूमि कितनी है, अकृष्ट (गैरमजह्दा) भूमि कितनी है, स्थल अर्थात् औसत भूमि से कुछ ऊँची भूमि कितनी है, केदार अर्थात् औसत भूमि से कुछ नीची भूमि कितनी है, आराम (बागो मे) कितनी भूमि है, षण्ड (केले आदि की वन भूमि) कितनी है, वाट (ईख आदि) के खेत कितने हैं, वन (ईमारती लकड़ी) के जगल कितने हैं, वास्तु (आबादी) मे कितनी भूमि है, चैत्य और देवगृह आदि पवित्र स्थानो मे घिरी भूमि कितनी है, सेतुबन्ध, तालाब और पानी मे डूबी एव सिंचाई के कार्य से सम्बन्धित भूमि कितनी है, श्मशान, सत्र, अन्न देने का स्थान। प्रथा (व्यक्ति) अन्य सार्वजनिक स्थान, विबीत (चरागाह) और रय, गाडी, पैदल आदि मार्गों के कार्य मे आनेवाली भूमि कितनी है। और जो उस गाँव मे विशेष उल्लेखनीय बान हो।

निबन्धन पुस्तक (रजिस्टर) मे किसी खेत विशेष का परिमाण लिखने के माथ ही उसके पास से आनेवाले सार्वजनिक मार्गों, नदी, पहाड तथा वृक्ष आदि का एव उसकी मर्यादा (सीमा) का भी उल्लेख किया जाता था। ऐसे अग्रण्यो का भी जो किसी पुरुष विशेष के कार्य मे न आते हो और इन बातों का भी कि किसने अपनी कितनी भूमि किसी पुरुष विशेष को जोतने-बोने के लिए दी है, किसने किसको क्या बेचा है, किसने किस पर क्या अनुग्रह किया है, परिहार (कर आदि मे जो छूट दी गई हो) गाँव मे कितने घर कर देनेवाले है, कितने घर बिना कर देनेवाले हैं, (कर शब्द से यहाँ अभिप्राय गृहकर तथा भूमिकर दोनों से है—इसलिए कि कौटल्य कालीन भारत मे ये दोनों कर प्रचलित थे) तथा प्रत्येक घर का पूरा विवरण कि उसमे कितने व्यक्ति रहते है तथा कितने कर देते है, आदि।

(सीमावरोधेन ग्रामाग्र कृष्टाकृष्ट स्थल केदाराराम षण्ड वाट वन वास्तु चैत्य देवगृह सेतुबन्ध श्मशान सत्र प्रथा पुण्यस्थान विबीत पथसल्यानेनक्षेत्राग्र, तेन सीम्ना क्षेत्राणां च मर्यादारम्य पथि प्रमथा सप्रधान विक्रयानुग्रह परिहार निबन्धान् कारयेत् । गृहाणां च करदाकरव सल्यानेन)

निबन्धन पुस्तक मे यह विवरण भी रखा जाता था कि किसी गाँव मे

कितने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के घर हैं, कितने किसान, ग्वाले, वैदेहक व्यापारी, शिल्पी, कर्मकर (वेतनजीवी मजदूर) और दास रहते हैं। प्रत्येक घर का विवरण देने के बाद गाँव का सामूहिक विवरण दर्ज किया जाता था कि कुल मिलाकर कितने मनुष्य और पशु हैं तथा कुल मिलाकर उनसे कितना हिरण्य, नौकर-चाकर (विष्टि) शुल्क एवं दण्ड राज्य को मिलता है।

(तेषु चंतावच्छातुर्वर्ण्यमेतावन्त कर्षक गोरक्षक वंदेहक काष्ठ कर्मकर दासाश्चंतावच्छ द्विपदश्चतुर्पदमिदं च हिरण्यं विष्टिं शुल्कं दण्डं समुत्तिष्ठतीति)

प्रत्येक घर का विवरण भी पृथक् से रखा जाता था कि उसमें कितने पुरुष और कितनी स्त्रियाँ बालक एवं बृद्ध रहते हैं तथा उनकी आजीविका और व्यय क्या-क्या हैं। यही व्यवस्था जनपद के चौथे भाग का स्थानिक नामक अधिकारी रखता था। गोप और स्थानिक के कार्यक्षेत्रों में प्रदेशा नामक अधिकारी पृथक् से कार्य करते थे जो गोप तथा स्थानिक के अधिकारों के साथ-साथ न्यायाधिकरण का अधिकार रखते थे और जिन्हें दण्ड देने, दण्ड ग्रहण करने, राजद्रोहियों का शमन एवं दमन करने तथा प्रजा में राजतंत्र के प्रति आस्था रखवाने का विशाल अधिकार भी था।^१

(कुलानां च स्त्री पुरुषाणां बाल बृद्ध कर्म चरित्राजीव व्यय परिमाण विद्यात् । एव च जनपद चतुर्भां स्थानिकश्चिन्तयेत् । गोपस्थानिकस्थानेषु प्रदेशार कार्यकरण बलि प्रग्रहं च कुर्युः)

इन गाँवों को छोड़ कर दूसरी जगह जा कर बसनेवालों, फिर वहाँ से लौट कर वापिस इन्हीं गाँवों में आकर बसने वालों, दूसरे प्रदेश तथा राज्य से आकर इन गाँवों में बसनेवालों के आवास-प्रवास आदि का पूरा विवरण गोप एवं स्थानिक अधिकारी रखते थे। और जो नट नर्तक आदि राज्य की आय में विशेष सहायक नहीं होते थे, गुप्तचरों द्वारा उनकी पूरी गतिविधि की देख-रेख रखी जाती थी।

(प्रस्थितागतानां च प्रवासावासकारणमनर्थानां च रत्रीपुरषाणां चार प्रचारं च विद्युः)

वैदेहक (व्यापारी) के वेश में गाँवों में रहने वाले गुप्तचर खनिज, सेतुज,

वनज तथा कर्मन्तिज पदार्थों का पूरा विवरण पृथक् से रखते थे। ये वैदेहक अपना हिसाब रखते थे और इसीलिए गुप्तचर कार्यों द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विवरण रखने पर किसी को उन पर सन्देह भी नहीं हो सकता था।

राज्य के करो तथा शुल्क आदि का अन्यधिक भार प्रजाजनो पर रहता था। राज्य निरन्तर अपनी वैभव वृद्धि में प्रयत्नशील था। इस भार से बचने लिए प्रजाजन अपनी आय छिपाने का निरन्तर प्रयत्न करते थे। यही कारण है कि व्यापारिक आदि के वेश में रहनेवाले गुप्तचरो से राज्य अपने ग्रामों तथा जनपदों की वास्तविक पैदावार का पूरा विवरण प्राप्त करने का प्रयत्न करता था। इसी प्रकार, गाँवों में तपस्वियों के वेश में रहनेवाले गुप्तचर कर्षक (किसान) गोपालक, व्यापारी तथा अध्यक्षों के आचरणों पर निगाह रखते थे कि कहीं वे ही तो बीच में राज्य की आय नहीं खा जाते हैं? पुराने चोरो के नाम से जंगलों में छिप कर रहनेवाले गुप्तचर जंगल की पैदावार का सही सही विवरण प्राप्त करते थे। नगरों में जनगणना और सुरक्षा आदि की व्यवस्था

प्रत्येक नगर में सामान्य प्रशासन के लिए एक उच्चाधिकारी राज्य की ओर से कार्य करता था जिसे नागरिक कहते थे। वह नगर के प्रत्येक दस या बीस कुलों पर अथवा चालीस कुलों पर एक गोप अधिकारी की नियुक्ति करता था। वह गोप पुरुष प्रत्येक घर के स्त्री-पुरुषों, उनकी जाति और गोत्र की कुलसंख्या एवं उनके आय-व्यय के साधनों के उल्लेख के साथ साथ उनकी सामूहिक गणना करता था। इन नगरों के धर्मविस्थो (धर्मशालाओं तथा विश्राम स्थानों) में आगन्तुक व्यक्ति गोप को सूचना देकर ही ठहर सकते थे। धर्मविस्थ के अधिकारी अपने परिचित महानुभावों को अपनी जिम्मेदारी पर भी ठहरा सकते थे। कारु एवं शिल्पी आदि अपने परिचित शिल्पियों को अपने घरों पर ठहरा सकते थे। व्यापारियों को भी यह अधिकार था कि वे अपने सौदागरों को अपने घरों पर या दूसरे व्यापारियों के घरों पर टिका सकें। परन्तु जो सौदागर मर्यादा के विरुद्ध व्यापार करते थे, राज्य की ओर से निषिद्ध वस्तुओं का या पराई वस्तुओं का तस्कर व्यापार करते थे उनके आगमन तथा व्यवहार की सूचना नागरिक एवं गोप को देनी अनिवार्य समझी जाती थी।

(समाहर्ता ब्रह्मगिरिको नगर चिन्तयेत् । दशकुली गोपो विंशतिकुलीं चत्वारिंशत्कुलीं वा । सतस्यां स्त्रीपुरुषाणां जातिगोत्रनामकर्मणि जघाप्रमायव्ययी च विद्यात्)

मधु विक्रेता पका मांस बेचने वाले तथा पका अन्न बेचने वाले भोजनालयों तथा होटलों के मालिक तथा वेश्यायें भी अपने परिचितों को अपनी जिम्मेदारी पर अपने यहाँ ठहरा सकते थे। परन्तु आगन्तुकों में जो व्यक्ति अत्यधिक खर्च करने वाला हो तथा मर्यादा से अधिक मदिरा पान करने वाला हो उसकी सूचना गोप तथा नागरिक को अवश्य दी जाती थी। यदि किसी चिकित्सक से कोई व्यक्ति छिपे तौर पर घावों की चिकित्सा करवाता था, रोग फैलाने वाले द्रव्यों का छिपे तौर पर प्रयोग करता था और चिकित्सक की हिदायतों का उल्लंघन करता था तो चिकित्सक के लिए अनिवार्य समझा जाता था उसकी सूचना गोप तथा नागरिक को दे दे। ऐसा न करने पर चिकित्सक भी अपराधी समझा जाता था। यही मिद्धान्त उस गृहपति पर लागू होता था जो उसे अपने यहाँ ठिकाता था।

यदि ये होटल वाले आदि आने-जाने वालों की सूचना नहीं देते थे तो उनके अपराध के समान अपराधी समझे जाते थे और उनके अपराध न करने पर भी सूचना न देने पर तीन पण दण्ड भुगतना पड़ता था।

जो गुप्तचर, व्यापारी, खाले और लकड़हारे आदि के वेश में रहते थे थौर इसीलिए आम रास्तों के अलावा रास्तों पर घूमते थे उन्हें यह अधिकार था कि जिस किसी अजनबी व्यक्ति को निम्नलिखित अवस्थाओं में देखते थे उसे पकड़ कर गोप या उच्च अधिकारी को सौंप दे। जो नगर के बाहर या भीतर बने देवालियों, तीर्थस्थानों तथा श्मशानों में घाव लगी हालत में घूम रहे हों, निषिद्ध हथियार तथा विष आदि जिनके पास हों, जो शक्ति से अधिक भार अधिक उठाये हुए हों, डरा या घबराया हुआ प्रतीत होता हो, घोर निद्रा में सोया हुआ हो, लम्बे मफंग से चूर-चूर हो, या जिसे देख कर स्वयमेव अपराधी होने की शका होती हो।

यह समझा जाता था कि यह व्यक्ति या तो घोर अपराध कर चुका है और या करने वाला है।

(धर्मावस्थित पाषण्डिपथिकानावेद्य वासयेयु । स्वप्रत्ययोश्च तपस्विन-
श्रोत्रियाश्च । कादशित्पिन स्वकर्मस्थानेषु स्वजन वासयेयु । वंदेहकाश्चान्यान्य
स्वकर्मस्थानेषु पण्यानामदेशकाल विक्रेतारमस्वकरण च निवेदयेयु । श्राण्डिक
पक्वर्मांसिकौदनिकरूपाजीवा परिज्ञातमावासयेयु । अग्निव्ययकर्तारमत्याहित
कर्माण च निवेदयेयु । चिकित्सक प्रच्छन्न व्रण प्रतीकारकारयितारमपथ्यकारिण-
च गृहस्वामी च निवेद्य गोपस्थानिकयो मुच्येतान्यथा तुल्यबोष. स्यात् । प्रस्थिता-
गतौ च निवेदयेत् । अन्यथा रात्रिबोष भजेत । क्षेमरात्रिषु त्रिपण दद्यात् । पथिको-
त्पथिकाश्च बहिरन्तश्च नगरस्य देवगृहपुण्यस्थानवनश्मशानेषु सव्रणमनिष्टोप-
करणमुद्भाण्डीकृत नाविग्नमतिस्वप्नमध्वक्लान्तमपूर्वं वा गृह्णीयु)

इसी प्रकार, नगर के अन्दर शून्य स्थान में, शिल्पशाला में, मद्य की दुकानों, होटलों, पकामास बेचने दुवालों की दुकानों, जुवारिया के स्थानों तथा पाखण्डियों के निवास स्थानों में उपर्युक्त लक्षणों से युक्त व्यक्तियों का अन्वेषण किया जाता था और यह माना जाता था कि ये स्थान अपराध करने वालों के केन्द्र होते हैं।

नगरों में गर्मियों के दिनों में दोपहरी के समय कोई आग नहीं जला सकता था। इसका उल्लघन करने वाले को पण का आठवाँ भाग दण्ड देना पड़ता था। गर्मियों में तिनको तथा फूस के मकान रखने की स्वीकृति नहीं मिलती थी। लुहार एव बढाई आदि जो अग्नि से अपनी आजीविका चलाते हैं, उन्हें नगर से बाहर एकान्त में बसाया जाता था। नागरिक रात्रि के समय अपने घरों के सामने नहीं सो सकते थे। ऐसा करने से अपराधियों को छिप जाने का अवसर मिलता था। नागरिक आधी रात के बाद इधर-उधर नहीं घूम सकते थे। गलियों तथा राजपथों (बड़ी सड़कों) पर पानी भरे एक हजार घड़े हर समय तैयार रखे जाते थे। यही व्यवस्था नागर के चौराहों, प्रवेश द्वार तथा राजकोश आदि स्थानों पर रखी जाती थी।

पड़ोसी के घर में आग लगने का समाचार सुनते ही जो हाथ का काम छोड़ कर तत्काल उमकी सहायता को नहीं दौड़ता था उसे राज्य की ओर से १२

पण दण्ड मिलता था। यदि मकान मालिक का किरायदार (अवक्रीयी) ऐसी लापरवाही करता था तो उसे ६ पण दण्ड मिलता था। यदि आग लगने का कारण मकान मालिक का प्रमाण सिद्ध हो जाता था तो उससे ५४ पण दण्ड लिया जाता था। आग लगाने वाला यदि भौके पर पकड़ लिया जाता था तो आग में जिन्दा जला दिया जाता था।

गली या मड़क पर मिट्टी एवं कूड़ा डालने वाला व्यक्ति अपराधियों की श्रेणी में गिना जाता था। जो गारा और कीचड़ आदि से सार्वजनिक रास्ते रोकता था उसे भी दण्ड मिलता था। राजमार्ग इस प्रकार रोकना बड़ा अपराध माना जाता था। जो व्यक्ति राजमार्ग पर बने पवित्र स्थान, जलाशय या सरोवर देवालय, राजकोष आदि राज परिग्रह के पास टट्टी फिरता था उसे एक पण से चार पण तक दण्ड मिलता था। पेशाब करना भी वर्जित था।

जो व्यक्ति नगर के समीप या अन्दर की ओर मरा हुआ कुत्ता, बिलाव, नकुल और सर्प फेंक देता था उसे तीन पण दण्ड मिलता था। गधा, ऊँट, खच्चर घोड़ा और पशु का मुर्दा फेंकने पर ६ पण एवं मनुष्य का शव फेंक देने पर पचास पण दण्ड मिलता था।

शव ले जाने के लिए नियत मार्ग से भिन्न मार्ग से अरथी ले जाने पर पूर्व साहस एवं द्वारपाल को दो सौ पण दण्ड मिलता था। इससे यह सन्देह किया जाता था कि स्वाभाविक मृत्यु से मरे किसी व्यक्ति का शव नहीं है प्रत्युत ऐसे व्यक्ति का शव है जिसकी हत्या की गई है। श्मशान से भिन्न स्थान पर शव रखने या जलाने पर १२ पण दण्ड मिलता था।

नगरों में सोने तथा जगाने के समय तुरही बाजा बजा कर शब्द किया जाता था और इसके बाद प्रतिष्ठित नागरिकों के लिए सोना तथा जग जाना अनिवार्य समझा जाता था। सोने का बाजा बजने के बाद लोगों को सड़कों तथा गलियों में घूमने की स्वतंत्रता नहीं थी। जो आग लग जाने, प्रसूता स्त्री अथवा बिमारी के कारण एवं राज्य द्वारा स्वीकृत तमाशों में भाग लेने के कारण पकड़ लिए जाते थे, उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता था।

जिन रात्रियों में आम लोगों को घूमने-फिरने के पूरी स्वतंत्रता रहती थी उन रात्रियों में भी निम्नलिखित परिस्थितियों में पाए जाने पर नागरिक पकड़ लिए जाते थे और नगर प्रमुख के सम्मुख पेश किए जाते थे—यदि कोई छिपे वेश में घूम रहा हो, यदि स्त्री ने पुरुष का और पुरुष ने स्त्री का वेश धारण कर रखा हो, यदि कोई गृहस्थ सन्यासी के वेश में हो और यदि कोई शस्त्र के साथ घूमता हो।

कारागार (बन्धनागार) में बन्द बूढ़े, बालक, बीमार और अनाथ बन्दी राजा की जन्म गाँठ तथा पूर्णमासी आदि पवित्र अवसरों पर कारागार से मुक्त कर दिये जाते थे और जो अच्छे आचरण के अपराधी भविष्य में अपराध न करने का आश्वासन दे कर अपने अपराध का निष्क्रय (आर्थिक बदला मुवावजा) भुगतान कर देते थे उन्हें बीच में भी छोड़ दिया जाता था।

सप्ताह में कम से कम पाँचवाँ दिन ऐसा अवश्य आता था जब अपराधियों से निष्क्रय ले कर उन्हें मुक्त कर दिया जाता था। निष्क्रय तीन रूपों में होता था—जेल में काम करवा कर, शारीरिक दण्ड देकर तथा सोना आदि के रूप में भुगतान ग्रहण करके। जो निष्क्रय आसानी से हो सकता था, उसी पर अपराधी मुक्त किया जाता था। किसी नये देश के जीत जाने पर अथवा युवराज के अभिषेक के अवसर पर अथवा पुत्र जन्मोत्सव पर अपराधी जेल से अवश्य मुक्त किए जाते थे।

(बन्धनागारे च बलवद्बुद्ध्याधितानाथानां च जातनक्षत्रपौर्णमासीषु विसर्गः ।

पुण्यशीला समयानुबद्धा वा दोषनिष्क्रम्य दह्यु ।)

दिवसे पञ्चरात्रे वा बन्धनस्थान् विशोधयेत् ।

कर्मणा कायदण्डेन हिरण्यानुग्रहेण वा ॥

अपूर्वं देशाधिगमे युवराजाभिषेचने ।

पुत्र जन्मनि वा मोक्षो बन्धनस्य विधीयते ॥)

नाप-तोल और समय मानकी प्रणाली

सामन्तवाद ने समाज के आर्थिक ढाँचे पर दूरा नियंत्रण कर लिया था और आर्थिक व्यवहार प्राकृतिक अवस्था से निकल चुका था। वस्तुओं का आदान-

प्रदान व्यापक हो चला था और खेती के विकास ने प्रत्येक परिवार के पास अपनी आवश्यकताओं से अधिक पैदावार दे दी थी जिसे वह दूसरे लोगों को दे सकता था। इसीलिए आदान-प्रदान के सामान्य नियमप्रचलित हो चुके थे और उन्हें कड़े नियमों में बाँधना आवश्यक था। समाज में एक ऐसे वर्ग ने जन्म ले लिया था जो पैदावार में तो हाथ नहीं बँटाता था बल्कि उसका केवल आदान-प्रदान करता था और इसमें वह व्यापक हेरा-फेरी करके उत्पादकों के मुकाबिले अधिक लाभ में रहता था। इसीलिए, सामन्ती समाज ने वस्तुओं के आदान-प्रदान के रूप में नापने और तोलने के सिद्धान्तों का कठोरता के साथ निष्कारण किया था। इसी प्रकार, बेतनजीवी मजदूरों के उदय के साथ ही ममय की पाबन्दियाँ अधिक अनिवार्य हो गई थी। इसके अलावा, सामाजिक जीवन के अधिक व्यवस्थित हो जाने से समय की धारणाएँ भी बदलती गई और उनका सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया।

राज्य की ओर से पोतवाध्यक्ष नामक उच्च अधिकारी नियुक्त किया जाता था जिसकी देखरेख में तोलने के बाटो और नापने के गज आदि मानों का निर्माण करवाया जाता था। जनता और व्यापारियों के लिए अनिवार्य था कि वे राजकीय मानों तथा बाटों का ही प्रयोग करें।

तोलने के बाट आमतौर पर केवल सोना, चाँदी और हीरो के तोलने के लिए काम आते थे। तोलने के सब बाट या तो लोहे के बनवाये जाते थे और या फिर मगध और मेकल देश के पत्थरों से बनाये जाते थे जिन्हें सुखा कर हल्का या भिगोकर भारी नहीं बनाया जा सकता था और न जिन पर लेप ही किया जा सकता था। तुला भी मनमाने ढंग से नहीं रखी जाती थी। सबसे छोटी तुला छ अंगुली की और सबसे बड़ी प्रत्येक पर ८ अंगुल बढ़ाते हुए अठ्ठर अंगुल तक की हो सकती थी। इनका भार भी निश्चित था। एक पल लोहे से लगा कर प्रत्येक तुला में एक पल बढ़ते-बढ़ते ७८ अंगुलवाली तुला का भार दस पल होता था। शिक्यो (पलडो) का भार भी तुलाभार में सम्मिलित होता था। ये तुलायें चाँदी-सोना तोलने के लिए होती थी। मोटा सामान तोलनेवाली तुलाओं के लिए भी निश्चित नियम थे और उनमें मनमानी नहीं की जा सकती

थी। ऐसी तुलायें बहत्तर अगुल, तीन हाथ लम्बी होती थी और उनके बीच में ५ पल का कोरा लगवाया जाता था जहाँ तोलने का निशान अंकित रहता था। इसके बाद छोटे-छोटे मापक अंक लगे रहते थे जिनके पास आये काँटे को देख कर खरीदार के मन का सन्देह दूर हो जाता था।

समाज में तुलाओं के बहुत से अवान्तर भेद प्रचलित थे और प्रत्येक के लिए पृथक्-पृथक् नियम थे। मोटा सामान तोलने के लिए जो बाट काम में लाये जाते थे वे इस प्रकार थे—

१—१०० पल = एक तुला

२— २० तुला = एक मार, इसी प्रकार

३— १० धरण = १ पल

४—१०० पल = १ आयमानी

कुल मिला कर १६ प्रकार की तुलाएँ और १४ प्रकार के बाट काम में लाए जाते थे।

१—१६ द्रोण = १ खारी २—२० खारी = १ कुम्भ

३—१० कुम्भ १ वह आदि।

राज्य की ओर से इन तुलाओं तथा बाटों का मूल्य भी निश्चित होता था जिसे प्रजाजन नियत स्थानों से खरीदते थे।

दूरी मापने के लिए निम्नलिखित कल्पित सज्ञाये थीं—

१—८ परमाणु = १ धूलिकण

२—८ धूलिकण = १ लिखा

३—८ लिखा = १ यूकामध्य

४—८ यूकामध्य = १ धवमध्य

५—८ धवमध्य = १ अगुल

६—४ अगुल = १ धनुर्ग्रह

७—२ धनुर्ग्रह = १ धनुष्टि

८—२ धनुर्ग्रह = १ धनुर्मुष्टि

९—१३ धनुर्मुष्टि = १ वितस्ति

(बिलायद)

१०—२ वितस्ति = १ अरत्रि (हाथ)

११—४ अरत्रि = १ दण्ड

१२—१० दण्ड = १ रज्जु

१३—२ रज्जु = १ परिदेश

१४—१३ परिदेश = १ निवर्त्तन

१५—६३ निवर्त्तन = १ गोस्त (कोस)

१६—४ गोस्त = १ योजन

समय नापने की परिकल्पनाएँ निम्नलिखित थी—

२ घुट	== १ सव	१५ दिन	== १ पक्ष
२ सव	== १ निमेष	२ पक्ष	== १ मास
५ निमेष	== १ काष्ठा	२ मास	== १ ऋतु
३० काष्ठा	== १ कला	३ ऋतु	== १ अयम (दक्षिणायन-उत्तरायण)
४० कला	== १ नाडिका	२ अयन	== १ सवत्सर (वर्ष)
२ नाडिका	== १ मुहूर्त	५ सवत्सर	== १ युग
१५ मुहूर्त	== १ दिन और रात		

सूर्य और चन्द्रमा की गति के वैषम्य से जो मलमास (अधिकमास) होते हैं उनके लिए तीसरे साल ग्रीष्म ऋतु में तथा पाँचवें साल हेमन्त ऋतु में अधिक मास बनाने की प्रथा प्रचलित थी और इस प्रकार दोनों की गतियों में साम-ञ्जस्य स्थापित करके सम्बन्ध कायम किया जाता था।

कुल मिला कर नाप, तोल, मान और समय विभाग की कल्पनाओं से यह आभास होता है कि इस सम्बन्ध में जो परिमाणाएँ की गई थी, उनके अनुसार यद्यपि राजनैतिक तथा सामाजिक नियंत्रण और मान्यताएँ पर्याप्त मात्रा में थी, और उनका व्यावहारिक रूप सुगठित था, परन्तु फिर भी प्रारम्भिक अवस्था से आगे नहीं गई थी। समस्त उस युग में इससे अधिक समय भी नहीं था।

देश में नागरिकों के घूमने-फिरने पर प्रतिबन्ध

कौटिल्य कालीन भारत का नागरिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक जनपद से दूसरे जनपद में आमतौर पर घूमता-फिरता नहीं था। समाज की अधिकांश जनसंख्या स्थायी रूप से एक ही स्थान पर रहती थी। पीड़ियाँ गुजर जाती थीं, लोगों को एक ही स्थान पर रहते हुए और बाहरी दुनिया के साथ उनका सम्पर्क नहीं के बराबर होता था। यह बात नहीं है कि पशुपालन और कबीला युग की घुमन्तू आदतें बिल्कुल समाप्त हो गई हों और लोगों की घूमने-फिरने की रुचि का अन्त हो गया हो, बल्कि उसका एक बड़ा कारण सामन्ती प्रतिबन्ध भी था। सामन्ती राजतंत्र यह पसन्द नहीं करता था कि उसके नागरिक

या प्रजापति अपना-अपना काम छोड़ कर इधर-उधर घूमने में समय खराब करें। किसी एक राज्य का नागरिक स्वेच्छा से इधर-उधर नहीं जा-जा सकता था। इसके लिए उसे मुद्राध्यक्ष से एक माषक मुक्त दे कर स्वीकृति पत्र लेना पड़ता था। जिस व्यक्ति के पास राजकीय मुद्रा होती थी, वही नये जनपदों में प्रवेश कर पाता था या अपने जनपद से बाहर जा सकता था। ऐसा परिपत्र (विज्ञापन) प्राप्त किये बिना नागरिकों के घूमने-फिरने पर प्रतिबन्ध था। बिना मुद्रा लिए जो यात्रा करते थे उन्हें १२ पण दण्ड भुगतना पड़ता था। जाली मोहर (कूट मुद्रा) ले कर यात्रा करने पर साहस (डाका) का दण्ड भरना पड़ता था। और यदि बाहरी देश का नागरिक उस देश में तथा उस देश का नागरिक विदेश में ऐसी यात्रा करता था तो उसे उत्तम साहस दण्ड का भागी बनना पड़ता था।

इस प्रतिबन्ध का एक बड़ा कारण राजनैतिक था। सामन्तवाद समाज में अपना आधार कमजोर समझता था और उसे हर समय अपने अपदस्थ होने की आशंका बनी रहती थी। लोगों के निरन्तर इधर-उधर घूमते रहने में उसे आशिक विद्रोह के मगठन की अधिक सम्भावनाये दिखाई देती थी।

श्रमदान और सामूहिक कार्यों के सम्बन्ध में

उस किसान से अत्यय (हरजाना) वसूल करने का अधिकार ग्रामवासियों को होता था जो गाँव में रह कर खेती न करे या सामूहिक हित के कार्यों में हाथ न बँटाये (अभ्युपेत्याकुर्वत) यदि वह ऐसे कार्यों में स्वयं शारीरिक श्रम नहीं करता था तो उससे दो व्यक्तियों का दैनिक वेतन वसूल किया जाता था, सामूहिक कार्यों में आये खर्च का उसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से दुगुना खर्च देना पड़ता था (हिरण्यदान) और कार्य सम्पादन के उपरान्त सहभोज आदि में होने वाले खर्च का भी उसे दुगुना हिस्सा (अशदानम्) अदा करना पड़ता था। इस प्रकार सामाजिक अर्थतन्त्र एवं विशेष रूप से कृषि के विकास कार्य में प्रत्येक ग्रामवासी को अनिवार्य रूप से हाथ बँटाना पड़ता था।

यदि पूरा गाँव मिल कर कोई नाटक, तमाशा (प्रेक्षा) आदि का प्रबन्ध करता था और कोई व्यक्ति उसके लिए आवश्यक हिस्से (अश) का भुगतान नहीं करता था तो उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को उस मनोरंजन समारोह

मे सम्मिलित होने का अधिकार नहीं मिलता था। यदि ऐसे लोग छिप कर स्वीकृत सुनते थे या तमाशा (प्रेक्षा) एवं नाटक आदि देखते थे और सार्वजनिक कार्यों से (सर्वहिते च कर्मणि) अपने आपको पृथक् रखते थे तो उन्हें अपने हिस्से की तुलना में दुगुना खर्च अदा करना पड़ता था।

यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ कर सामूहिक हित की पैरवी करता था और उसे सफल बनाने का प्रयास करता था तो सभी लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। इसमें बहुमत और अल्पमत का विवाद नहीं उठाया जाता था।

(प्रच्छन्न भ्रवणक्षणे च सर्वहिते च कर्मणि निग्रहेण द्विगुणमश दद्यात् (सर्व हितमेकस्य वृत्तं कुर्युराक्षम् ।)

और यदि ऐसे सर्वहितकारी व्यक्ति के विरोध में शेष लोग गुट बना लेते थे, उसका विरोध करते थे या उसे मारते-पीटते थे एवं परेशान करते थे तो सभी को दण्डनीय समझा जाता था और राज्य ऐसे व्यक्ति की रक्षा करता था।

(त चेत्सभूय वा हन्यु पृथगेवामपराध द्विगुणो दण्डः)

यदि कोई ब्राह्मण अथवा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसे सर्वहितकारी राज्य का विरोध करते थे उन्हें विशेष एवं कठोर दण्ड दिया जाता था। हाँ, ब्राह्मण यदि स्वयं क्षमादान से बचना चाहता था तो उसके हिस्से का काम दूसरे कर देते थे। परन्तु अपने हिस्से का खर्च उसे भी अदा करना पड़ता था।

इस प्रकार, नई एवं सघर्षशील व्यवस्था के रूप में पदार्पण करके सामन्तवाद ने भारतीय समाज में सभी लोगों तथा शक्तियों को नवनिर्माण की दिशा में मोड़ रखा था।

श्रमदान और सामूहिक कार्यों के सम्बन्ध में

सामन्ती राज्य का जो रूप सामने आ रहा था उसमें अत्यन्त विरोधी प्रवृत्तियाँ कार्य कर रही थी। एक ओर तो समाज में अनुशासन एवं व्यवस्था की स्थापना करके राज्य सामाजिक शान्ति एवं उत्पादन में वृद्धि की समावनाएँ पैदा कर रहा था और दूसरी ओर राज्य शक्ति पर प्रभुत्व कायम करने के लिए विभिन्न सामन्ती गुटों में भयानक स्पर्धा पैदा करके अनवरत युद्धों, आशकाओं तथा अशान्ति का बीजारोपण कर रहा था जिससे सामाजिक उत्पादन ठप होता

था और भस्म होता था। ये राजा, जिनका बोलबाला भारत में था और जिनके उच्छेद पर कौटिल्य एक शक्तिशाली साम्राज्य की रचना कर रहे थे, हमेशा ही विद्रोही तथा युद्धों के ज्वालामुखी पर बैठे रहते थे, जहाँ चारों ओर अन्तहीन षड्यन्त्रों की शृंखलाएँ फैली रहती थी। स्वयं कौटिल्य ने भी राजतन्त्र के लिए अनिवार्य माना था कि वह शत्रुओं से सदा सावधान रहे और स्वयं भी कभी ऐसा मौका हाथ से न जाने दे जब वह शत्रुओं के राज्य पर अधिकार कर सकता हो तथा उनका उच्छेद कर सकता हो। कौटिल्य कालीन भारत में सैन्य बल से भी अधिक महत्त्व उन षड्यन्त्रों तथा षड्यन्त्रकारियों एवं प्रचारकों को दिया गया है जो शत्रु राजा की कमजोरियाँ बतावे, उन पर ठीक समय पर वार करे, अपनी कमजोरियाँ ढकते रहे, अपने पक्ष में विघटन न फैलने दे और शत्रु देश की मजबूत शक्ति का विघटन कर दे। इसीलिए, स्वयं कौटिल्य कृत्यपक्ष (पंच-मागी शक्ति) के प्रबल समर्थक हैं और वे मानते हैं कि केवल अपने देश में कृत्यपक्ष का निवारण और अकृत्यपक्ष का सगठन ही पर्याप्त नहीं है प्रत्युत शत्रु राज्य में कृत्यपक्ष का सगठन तथा अकृत्यपक्ष का निवारण भी परम अनिवार्य है। यह समझा जाता था कि आमतौर पर शत्रु देश के रहने वाले चार प्रकार के व्यक्ति अपने कृत्यपक्ष का काम कर सकते हैं—क्रोधी, भयभीत, लोभी और मानी। कौटिल्य ने विस्तार के साथ विचार किया है कि इन चार प्रकार के व्यक्तियों को किस प्रकार राजा अपने पक्ष में कर सकता है और अपना पंच-मागी बना सकता है।

क्रोधी वर्ग—जो लोग शत्रु राजा की प्रजा रहते हुए भी क्रोध के वशीभूत हो कर उसका विरोध कर सकते हैं तथा उससे बदला लेने के लिए अपना साथ दे सकते हैं उनका समूह करना पहला काम बताया है। परन्तु यह सावधानी बरतने को भी कहा है कि केवल निम्नलिखित परिस्थितियाँ पैदा होने पर ही जो लोग क्रोध में आते हैं वे ही अपने कृत्यपक्ष का काम कर सकते हैं। जिन्हें धन देने की प्रतिज्ञा करके मना कर दिया गया हो, दो समान योग्यता वाले क्षत्रियों में एक के साथ पक्षपात किया गया हो और दूसरे का तिरस्कार किया गया हो, विश्वस्त राज-कर्मचारियों द्वारा जिसका राजदरबार में प्रवेश रोक

दिया गया हो, स्वयं पहले बुला कर जिसे दुत्कार दिया गया हो, राजा की आज्ञा से कठोर कार्यों में लगा कर जिसे अनवरत सताया गया हो, खर्च करने (रिश्त देने) के बाद भी जिसका काम अधूरा पड़ा हो, अपने कुल क्रमागत सामाजिक आचार से जिसे वंचित कर दिया गया हो, जिसका दायभाग जप्त कर लिया गया हो, जिसे सत्कार एवं सम्मान के पद से नीचे गिरा दिया गया हो, राजकुल के लोगों ने मिल कर जिसे कलंकित किया हो, जिसकी स्त्री का अपहरण कर लिया गया हो, जिसे दूसरे के कथनमात्र से कड़ा दण्ड दे दिया गया हो, बहाना बना कर धर्म का आचरण करने से जिसे रोका गया हो, जिसका सर्वस्व छीन लिया गया हो, जिसके परिवार को देश निकाला दे दिया गया हो और इसी प्रकार अन्य अनुचित कार्यों से जिस व्यक्ति को सताया गया हो वह क्रोध में आ कर स्वकीय राजा के विरोध में अपने पक्ष का समर्थन कर सकता है।

भीत वर्ग—निम्नलिखित कारणों से व्यक्ति भयभीत रहता है—जो धन के लिए स्वयं किसी की हिंसा कर चुका हो, जिसने राजा के अन्त पुर में राजा के विरुद्ध आचरण किया हो, ब्रह्महत्या आदि पाप कार्यों के कारण जो बदनाम हो चुका हो, अपने समान अपराध में दण्डित दूसरे व्यक्ति को देख कर जो घबरा उठा हो, जिसने मूमि का अपहरण किया हो, जिसे दण्ड दे कर वश में किया गया हो, जिसका सब राजकीय विभागों पर अधिकार हो, जिसके पास अकस्मात् और अपनी आय से अधिक धन जमा हो गया हो, राजा जिससे द्वेष करता हो, अथवा जो राजा से स्वयं द्वेष रखता हो और इसी प्रकार के अपराधों से जो सदैव राजा से आशंकित रहता हो।

लोभी वर्ग—जिसका सब कुछ मिट गया हो, जिसके जीवन में कोई उमंग और आशा न रह गयी हो, राजा ने कर या दण्ड के रूप में जिसका सर्वस्व ले लिया हो, रुपये-पैसे के मामले में जो कमीना या खबीस हो, स्त्री-मद्यपान आदि का व्यसनी और अनाप-भनाप खर्च करने वाला व्यक्ति लोभी वर्ग का कहलाता है। उसे अपना कृत्यपक्षी बनाया जा सकता है।

भानी वर्ग—जो स्वयं को सबसे अधिक विद्वान् और वीर आदि के रूप में मानता हो और जिसे यही खेद रहता हो कि दुनिया ने उसकी कद्र नहीं जानी।

हर समय दूसरो से अमिबादन और मान की कामना रखता हो, अपने विरोधी की प्रतिष्ठा और मान से कुडता हो, जिसे झूठी प्रशंसा करके नीच से नीच आदमी भी किसी कार्य में लगा सके, जो अपनी जान तक दाँव पर लगा सकता हो, और जो सदा एव प्रत्येक स्थिति में असन्तुष्ट रहता हो, वह मानी वर्ग का व्यक्ति कहलाता है।

कौटल्य कालीन भारत में यह प्रचलित धारणा थी कि शत्रु के राज्य में अपने पक्ष का समर्थन करने वाले (कृत्यपक्ष पचर्मांगी) आमतौर पर इन्हीं चार वर्गों में से आते हैं। यह भी अनिवार्य सैनिक धारणा थी कि दूसरे देश पर आक्रमण करने से पहले उस देश में अपना कृत्यपक्ष तैयार करना परम अनिवार्य है।

राजनीतिक गुप्तचरो को कृत्यपक्ष तैयार करने के लिए विशेष दीक्षा दी जाती थी। कुड्ड वर्ग के व्यक्तियों से सम्पर्क कायम करके गुप्तचर जो कानाफूसी करते थे उसमें उन्हें मडकाते थे कि—जैसे मदान्ध हाथी जिसे शराबी पीलवान चला रहा हो जो सामने आता है उसी को रौंद देता है, उसी प्रकार, शास्त्ररूपी आँखों से दबित अन्धा यह राजा अपने ही समान अन्धे मंत्री के परामर्श पर चलता है और जनपद निवासियों तथा नागरिकों को कुचलता है। इसके कार-नामों से असन्तुष्ट व्यक्तियों की संख्या बहुत बड़ी है। उन सब को जोड़ कर उस दुष्ट राजा को ठिकाने लगाया जा सकता है। तब फिर इस कठिन और नेक काम को आप ही क्यों न शुरू करें ?

भीत वर्ग को इस प्रकार के प्रचार से कृत्यपक्ष में सम्मिलित किया जाता था—जैसे डरा हुआ साँप जिसे भी सामने आता देखता है उसी को डस लेता है, उसी तरह अपने पापों से डरा हुआ यह राजा जब भी अवसर पाता है, चोट करता है। यदि तुम यह राज्य छोड़ कर कहीं दूसरी जगह चले जाओ तो ज्यादा हितकर होगा।

लोभी वर्ग को यह कह कर मडकाया जाता था कि—चाण्डालों की गांव का दूध चाण्डालों के ही काम आता है न कि ब्राह्मणों के। उसी भाँति, यह राजा शक्ति, बुद्धि, वाक्शक्ति और आत्मसम्मान से हीन लोगों के ही काम

आ सकता है न कि आप जैसे आत्मगुण सम्पन्न लोगो के। अमुक राजा व्यक्तियों के गुणो का परीक्षक है। क्यों नहीं आप उसी की सेवा करते ? आदि।

मानी वर्ग के व्यक्तियों को मड़काने के लिए प्रायः इस प्रकार का प्रचार किया जाता था—जैसे चाण्डालो के कुएँ का पानी केवल चाण्डाल ही पी सकते हैं, दूसरो के काम में वह नहीं आता, उसी तरह, इस नीच राजा से नीच लोग ही लाभ उठा सकते हैं, आप जैसे आत्मसम्मानी व्यक्ति नहीं। अमुक राजा गुणो का पारखी है। आप क्यों नहीं उसी के पास चले जाते ? आदि।

यदि वे हाँ, कर लेते थे तो आस्था की शपथ खिला कर या तो उसी राजा के यहाँ पुराने ही काम पर रह कर अपने राजा के लिए काम करने को कहा जाता था और या फिर अपने राजा के पास ले जा कर उसी कार्य पर नियुक्त कर दिया जाता था जो वह पहले मालिक के यहाँ करता था। शत्रु देश के कृत्यपक्ष को (पचमागियो को) साम और दाम से अपने वश में किया जाता था और उसके अकृत्य पक्ष (आस्था वाले व्यक्तियों) को भेद तथा दण्ड से परेशान किया जाता था।

(तथेति प्रतिपन्नास्तान्सहितान् पणकर्मजा, योजयेतयथाशक्ति सापसर्पान् स्वकर्मसु। तमेत सामवावाभ्यां कृत्यापक्ष पर भूमिषु। अकृत्यान् भेददण्डाभ्या परबोधाश्च दर्शयेत्।) (१५-१६ अधि० १, अध्याय १४)

अपने राज्य में कृत्यपक्ष का निवारण

राजतन्त्र ने यह बात स्वाभाविक मान ली थी कि यदि एक राजा शत्रु राज्य में कृत्यपक्ष का संगठन करता है तो प्रत्येक राजा एव अनिवार्य रूप में शत्रु राजा भी अपने राज्य में कृत्यपक्ष का संगठन करेगा ही।

इसके अलावा, यद्यपि राजतन्त्र का समाज पर पूर्ण प्रभाव जम चुका था, फिर भी राजतन्त्रविहीन पुराने गणतन्त्री समाज की मधुर स्मृतिर्याँ लोगो को बार-बार याद आती रहती थी और उन्हें अपने सिर पर बैठे राजतन्त्र का भार बहुत अखरता था। इसलिए, राजतन्त्र की ओर से कठोर आचरण होने पर प्रजाजन सरलता से राजद्रोह में प्रवृत्त हो जाते थे। उनका यह गहरा असन्तोष दूसरे राजा के लिए कृत्यपक्ष का काम करने को प्रेरित करता था।

यही कारण है कि राजा की ओर से विशाल स्तर पर गुप्तचरों की सेना नियुक्त की जाती थी जो प्रजाजनों की मानसिक स्थिति का पता लगाती रहती थी और असन्तोष निवारण के उपाय बताती थी। सत्त्री गुप्तचर तीर्थस्थानों, सभाओं और घर्मस्थलों तथा खान-पान के केन्द्रों में, जहाँ बड़ी संख्या में जनसमुदाय होता था, आपस में कलह प्रारम्भ करते थे। पहला सत्त्री दूसरे सत्त्री की ओर मुखातिब कर हो कहता था—

“इस राजा की बहुत प्रशंसा सुनी थी। परन्तु इसमें एक भी गुण दिखाई नहीं दिया। यह नागरिकों तथा ग्रामवासियों को दण्ड एवं कर के भार से अत्यधिक सताता है।” इस प्रकार राजनिन्दा करने वाले सत्त्री और उनके समर्थकों को बीच में ही रोक कर प्रजाजनों के वेश में रहने वाला दूसरा गुप्तचर उन्हें कहता था—

“पहले कोई राजा नहीं था। राज्य भी नहीं था। जैसे बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ खा जाती हैं, बलवान् निर्बलों को खा जाते थे। तब प्रजाओं ने मिल कर वैवस्वत मनु को अपना पहला राजा बनाया और राजतन्त्र की नींव डाली। खेती का छठा और व्यापार का दसवाँ भाग और कुछ सुवर्ण राजा को कर के रूप में देना तय किया। इस अंश से राजा लोग प्रजाओं का हितसाधन करते हैं और सारी ज़िम्मेदारियाँ अपने सिर पर ले कर प्रजा की बुराइयाँ दूर करते हैं। यही कारण है कि जंगलों में रहने वाले ऋषि-मुनि तक अपने बीने हुए अनाज का छठा हिस्सा राजा को देते हैं जो हम सब की रक्षा करता है। ये राजा प्रत्यक्ष ही इन्द्र और यम के समान हैं। इनकी प्रसन्नता और कोप के परिणाम तत्काल सामने आ जाते हैं। जो राजाओं का तिरस्कार करते हैं, उन पर प्रकृति का भी प्रकोप होता है। इसलिए राजा का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए।”

इस प्रकार का प्रचार निरन्तर चलता रहता था जिससे असन्तुष्ट प्रजा-जनों के लिए वह ग्राह्य होता जाए तथा प्रजाजन राजद्रोह से विमुख बने रहे।

राज्य में फैली किवदन्ती या अफवाहों का भी पता लगाया जाता था। प्रजा में कौन लोग ऐसे हैं जो सदा ही राजा का पक्ष लेते हैं, उन्हें राजतन्त्र के

पक्ष में अपने सगे-सम्बन्धियों तक को प्रेरित करने को कहा जाता था। सदा असन्तुष्ट लोगो की सूची अलग से तैयार रखी जाती थी और उनके असन्तोष का भूख कारण समझने का प्रयत्न किया जाता था। जो सदा ही राजा के प्रशंसक होते थे, उन्हें उचित राजसम्मान दे कर पुरस्कृत किया जाता था। असन्तुष्टो के असन्तोष का कारण दूर किया जाता था। असन्तुष्टो का एक-दूसरे से टकराव कराया जाता था। उन्हें सामन्तो तथा जाटविको से मिठाया जाता था। यदि फिर भी वे असन्तुष्ट ही बने रहते थे, तो दण्डाधिकारी एवं कराधिकारी जनता को उनके खिलाफ भड़काते थे ताकि जनता की दृष्टि में वे हल्के हो जाएँ तथा प्रजाजनो का विश्वास खो बैठें। यदि यह विश्वास हो जाता था कि जनपद उनसे द्वेष करने लगे हैं तो चुपचाप उनका बध (उपाशुबध) करा दिया जाता था अथवा स्वयं जनता को भड़का कर उसी के हाथों उनकी हत्या करवा दी जाती थी। अथवा उनके सम्बन्धियों, पुत्रों तथा पत्नी को बलात् गिरफ्तार करवा कर खान खोदने के काम में लगा दिया जाता था। इससे शत्रु से मिलने की सम्भावनाएँ कम हो जाती थी और वे अकेले पड़ जाते थे। राजतंत्र की यह प्रमुख धारणा थी कि कोषी, भयभीत, लोभी और तिरस्कृत व्यक्ति ही शत्रु से जा कर मिला करते हैं।

प्रायः गुप्तचर लोग बहुत शिक्षित और उच्च बुद्धिजीवी रखे जाते थे जो कार्त्तान्तिक (पहले जन्म के कर्मों का फल बताने वाला) नैमित्तिक (शुभ-अशुभ शकुनो की स्थिति बताने वाला) और बौद्ध्युक्तिक (त्रिकाल का वृत्तान्त बताने वाला) के रूप में रहते थे और जो मनोदशाओ के समझने में अत्यन्त प्रवीण समझे जाते थे। ये ही लोग असन्तुष्ट पक्ष का पता लगाते थे और उसके निवारण के उपायो पर सलाह देते थे।

इस प्रकार, कृत्यपक्ष और अकृत्यपक्ष (जो सदा राजा का समर्थन और शत्रु का विरोध करते हो) का विवरण प्राप्त करना तथा उसके अनुकूल उपाय सोचना प्रत्येक राजा का अनिवार्य कर्त्तव्य समझा जाता था।

कौटिल्य ने सामन्तवाद की जिस मिति पर राजतंत्र का भवन खड़ा किया था वह स्थायी नहीं था और सामन्तवाद के आन्तरिक विस्फोटो से वह सदा ही

कम्पायमान रहता था। यही कारण है कि कौटिल्य के लिए कृत्यपक्ष एवं अकृत्य-पक्ष की इतनी विस्तृत विवेचना करना अनिवार्य हो गया था।

वेश्याओ, गणिकाओ के सम्बन्ध में राजकीय नीति

जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है सामन्तवाद के जन्म तथा अभ्युत्थान के साथ-साथ स्त्रियो की पराधीनता ने जन्म लिया था, उसकी चरम परिणति स्त्रियो को वेश्याओ तथा गणिकाओ के रूप में बाजार में बिकने वाले माल का रूप दे देना था। राज्य में गणिकाओ तथा वेश्याओ को ठाठ-बाट का नमूना माना जाता था और प्रत्येक मंगल कार्य तब तक अधूरा बना रहता था जब तक मंगल मुखी (वेश्या) उसका मंगलाचरण न करे। उस समय के साहित्य-कारों ने वेश्याओ को यही सम्मानजनक सजा प्रदान कर रखी थी। गणिका की पुत्री को गणिका का ही कार्य करना पड़ता था। परन्तु वे प्रतिष्ठित घरानों की भी होती थी। गणिकाएँ निष्क्रय का भुगतान करके आर्य स्त्री (स्वाधीन) हो सकती थी। स्वयं राजा के लिए कम से कम तीन गणिकाएँ रखना परम अनिवार्य था। इन गणिकाओ के वेतन देख कर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे राजतंत्र के उच्च मुकुट के समान थी और ~~उनका~~ वेतन स्तर वही था जो सेनापति और मुख्यामात्य आदि का होता था। प्रथम गणिका को एक हजार पण और दूसरी तथा तीसरी गणिक को इसका आधा एवं तिहाई वेतन दिया जाता था।

इन गणिकाओ की सम्पत्ति पर उत्तराधिकार भी माना जाता था। उदाहरण के लिए—जो गणिका मर जाती थी, अपना काम छोड़ देती थी या कहीं अन्यत्र चली जाती थी, उसकी बहन गणिका का कार्य करती थी। वह उसकी समस्त सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी हो जाती थी। परन्तु ऐसी स्थिति में उसे बहन के कुटुम्ब का भरण-पोषण भी करना पड़ता था। उसकी माता का यह अधिकार एवं कर्तव्य माना जाता था कि उसके चले जाने पर वह उसकी किसी बहन को गणिका नियुक्त करे। ऐसा न करने पर उसके समस्त सम्पत्ति पर राज्य का अधिकार हो जाता था।

इन गणिकाओं का सबसे बड़ा गुण और योग्यता उनका सौन्दर्य तथा काम-वामना में प्रवीणता माना जाता था। उसी के आधार पर उनके तीन मेद किये जाते थे। कनिष्ठा, मध्यमा और उत्तमा। इन तीनों को एक हजार से तीन हजार पण तक वेतन मिलता था। पहली राजा का छत्र धारण करती थी, दूसरी पश्चा झलती थी और तीसरी राजा के साथ सिंहासन, पालकी और रथ में बैठती थी। इस प्रकार, गणिकाओं तथा वेश्याओं का न केवल सेवन किया जाता था बल्कि उनका सुला प्रदर्शन भी किया जाता था जिससे सामन्ती समाज में वेश्या प्रथा शिखर पर चढ़ती चली गयी और एक सामाजिक प्रथा बन गयी।

जब इनका रूप-सौन्दर्य ढल जाता था तो इन्हें नयी वेश्याओं की माता बना दिया जाता था जो नयी गणिकाओं तथा वेश्याओं को अपने सारे दाँव सिखाया करती थी। इस पक्ष में छुटकारा पाने के लिए गणिकाओं को २४ हजार पण अत्यय (मुक्तिशुल्क) अदा करना पड़ता था जो कि प्रायः असम्भव होता था। गणिका पुत्र १८ हजार पण अत्यय दे कर या आठ वर्ष तक राजा के यहाँ कुशीलव का कार्य करके मुक्त हो सकता था।

गणिकादामी रूप-सौन्दर्य नष्ट हो जाने पर कोष्ठागार या महानस (लगर) का प्रबन्ध करती थी। यदि वह काम न करके किसी एक ही व्यक्ति के घर में बैठना चाहती थी तो वह व्यक्ति सवा पण मासिक उसे वेतन देता था जिससे उसकी पराश्रयता न रहे।

परन्तु इन गणिकाओं पर राजतन्त्र का कड़ा कानूनी नियन्त्रण भी था। राजघरानों में जब वेश्याओं ने सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया तो पूरे समाज में यह प्रथा फैलती गयी और प्रत्येक नागरिक का वेश्याओं के पास जाना विशेषाधिकार समझा जाने लगा। इसलिए प्रत्येक नगर और बस्ती में दुकानदारों की भाँति वेश्याओं के मोहल्ले कायम होने लगे और उनकी ठुमक-ठुमक से सारा वातावरण चकाचौंध होने लगा।

गणिकाध्यक्ष यह हिसाब रखता था कि रात में कौन उनके पास आता है और किस वेश्या को किससे कितना धन मिला। वेश्याओं के लिए यह नियम था कि उन्हें अपने आभूषण और सम्पत्ति गणिकामाता के पाम रखना पड़ता था।

जो प्रायः राजतंत्र के प्रति अधिक वफादार मानी जाती थी। अपने पारिवारिकों के पाम धन रखने या आभूषण आदि दूसरों के हाथ बेचने पर उसे ५१ पण दण्ड भुगतना पड़ता था। यदि अपने पास आये किसी वेश्यागामी व्यक्ति को वह कठोर शब्द कहती थी तो २४ पण दण्ड पाती थी। थप्पड़ या डण्डा मारने पर ४८ पण और गुस्से में आ कर उसका कान काट लेती थी तो उसे ५१ पण दण्ड भुगतना पड़ता था।

राज्य ने उनके लिए कुछ संरक्षण भी दे रखे थे। यदि कोई व्यक्ति कामना रहित गणिका के साथ भोग करता था, उसे बलपूर्वक रोकता या घायल कर देता था जिसमें उसका मौन्दर्य नष्ट हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को एक हजार पण दण्ड भुगतना पड़ता था और यदि वह उसे ऐसी हानि पहुँचा देता था जिसमें कि वह भविष्य में गणिका का कार्य करने योग्य ही न रहे तो ऐसे अपराधी व्यक्ति को ४८ हजार पण दण्ड देना पड़ता था। नाबालिग (अप्राप्त व्यवहार) गणिका का बध कर देने पर ७२ हजार एव गणिका की माता, नडकी और रूपदामी का बध कर देने पर उत्तम साहस दण्ड दिया जाता था।

इन गणिकाओं पर राज्य का इतना कड़ा नियंत्रण था कि उन्हें राजाज्ञा से कही भी, किसी भी समय तथा किसी भी व्यक्ति के पास भेजा जा सकता था। यदि किसी पुरुष के पाम जाने से वह मना करती थी तो उसके शरीर पर एक हजार कोड़े मारे जाते थे और या वह पाँच हजार पण दण्ड देती थी। रात में साथ रहने की फीस ले कर फिर आनाकानी करने वाली वेश्या को दुगुनी फीस लौटानी पड़ती थी और यदि वह पूरी रात किस्से-कहानियों में गुजार देती थी तो वेतन का आठ गुना हरजाना भरती थी। हाँ, यदि पुरुष में सक्तामक रोग या अन्य कोई दोष हो तो, नहीं। जो गणिका रातभर साथ रहने का वादा करके और वेतन लेकर उसे रात में मार देती थी उस वेश्या को मृत पुरुष की चिता में बैठा कर जीवित जला दिया जाता था और या फिर उसके गले में पत्थर बाँध कर गहरे पानी में फेंक दिया जाता था।

गणिकाओं के समान ही उन वर्णसंकर जातियों के लिए भी नियम बने हुए थे जो अपनी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों के साथ रात्रि सहवास के लिए भेज कर

पैसा कमाते थे। नट, नर्तक, गायक, वादक, बगजीवन, कुशीलव (नृत्य के साथ गाने वाले) प्लवक (रस्सी-बाँस आदि पर चढ़ने वाले) सौमीरक (जादूगर) तथा चारण और भ्राँड आदि यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तमाशा दिखाने जाते थे तो पाँच पण प्रेक्षावेतन (मनोरञ्जन कर) देते थे। रूप से जीविका चलाने वाली गणिका अपनी मासिक आय में से दो दिन की आय राजकोश में देती थी।

कौटिल्य कालीन भारत के तमाम सांस्कृतिक कार्यों का सम्पादन इसी प्रकार के लोग करते थे और राजकोश का अधिक से अधिक भाग निम्न वर्गों तथा कार्यों पर खर्च होता था—

गाना, बजाना, नाचना, अभिनय करना, लिखना, चित्रकारी करना, धोना, वेणु, मृदंग विशेष रीति से बजाना, दूसरों की मानसिक स्थिति समझना, सुगन्धित पदार्थों का निर्माण करना, मासाओ का गूँथना, हाथ-पैर आदि का दबाना, शरीर का सजाना, गणिका और दासी के कार्य सम्पन्न करना और रगमच पर अभिनय करने वालों के आचार्य आदि का वेतन। गणिकाओं के पुत्रों तथा मुख्य रगोपजीवियों (Stage masters) को मुख्य अभिनेता बनाया जाता था।

ये रगोपजीवी और उनकी सस्थाएँ तथा उनमें प्रच्छन्न रूप से रहने वाले गुप्तचर राजतंत्र के लिए बहुत उपयोगी कार्य करते थे।

राज कर्मचारियों का वेतन मान

उस समय शासनप्रणाली धीरे-धीरे महंगी होती जा रही थी जिसमें सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी नाममात्र का वेतन पाते थे और जो सबसे ऊँचे शिखर पर थे उनका वेतन बहुत अधिक था। प्रायशः निम्न कर्मचारियों को तो नाममात्र का वेतन देकर केवल प्रजाजनो से अपनी आजीविका चलाने का प्रमाण पत्र भर दे दिया जाता था। फिर भी कौटिल्य ने यह व्यवस्था की थी कि राज्य की सम्पूर्ण आमदनी का एक चौथाई भाग से अधिक घन कर्मचारियों तथा अधिकारियों के वेतन पर खर्च नहीं होना चाहिए।

(कुर्जजनपदशाकस्या भृत्यकर्म समुदयवादेन स्थापयेत् ।)

परन्तु इतनी छूट भी दे दी गयी थी कि योग्य अधिकारियों की सेवा प्राप्त करने के लिए यदि अधिक धन की आवश्यकता हो तो खर्च किया जा सकता है। (कार्यसाधन सहने या भृत्यसाधने शरीरमवेसे) फिर भी यह ध्यान अवश्य रखा जाता था कि राज्य पर आवश्यकता से अधिक भार न पड़े। इन वेतनों का इतना भार इसलिए नहीं पड़ने दिया जाता था कि राज्य की आर्थिक विकास की योजनाओं तथा धार्मिक कार्यों के सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा पड़े।

इन सामान्य सिद्धान्तों की स्थापना के बाद कौटिल्य ने अधिकारियों के वेतनमानों के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट धारणाएँ रखी हैं जो निम्नलिखित हैं—

ऋत्विग्, आचार्य, मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजमाता और राजमहिषी का वार्षिक वेतन ४८ हजार पण था।

इतना भारी वेतन देने का कारण यह समझा जाता था कि इससे वे जीवन के समस्त सुखों का उपभोग कर सकते हैं और हर प्रकार के राजद्रोही षड्यन्त्रों से दूर रह सकते हैं। अर्थात् यह भारी रकम वेतन के रूप में उतनी नहीं मानी जाती थी जितनी राजा की ओर से दी गयी रिश्वत मानी जाती थी।

(एतावता भरणे नानास्वाद्यस्वमकोपक चेवा भवति)

दीवारिक (मुख्य स्वागत अधिकारी और राजा के निवास स्थान के रक्षकों का मुखिया) आन्तर्बंशिक (अन्तपुर के रक्षादल का सेनापति) आयुषाध्यक्ष (शस्त्रागार का प्रधान अधिकारी) समाहर्ता (राजकीय आय का मुख्य सग्रहकर्ता अधिकारी) और माण्डागाराध्यक्ष को २४ हजार पण वेतन दिया जाता था। इतना भारी वेतन मिलने पर ही वे राजकार्यों के करने में सक्षम समझे जाते थे।

कुमार (युवराज के अतिरिक्त छोटे राजपुत्र) कुमारमाता (छोटी रानियाँ) नायक (पैदल सेना का सेनापति) नगर निरीक्षक (स्थानीय निकायों की देख-भाल करने वाला) व्यापाराध्यक्ष, कृषि तथा उद्योगों के अध्यक्ष, मन्त्रि परिषद् के अन्य सदस्य, राष्ट्रपाल (पुलिस व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी) और अन्त-पाल (सीमारक्षकों का सेनापति) १२ हजार पण वार्षिक वेतन पाते थे।

(कुमार कुमार मातृनायक पौरव्यावहारिक कर्मान्तिक मंत्रिपरिषद्
राष्ट्रान्तपालाश्व द्वावश साहस्रा । स्वामि परिवन्ध बलसहाया ह्येतावता भवन्ति)

यह समझा जाता था कि इतना वेतन पा कर वे कभी राजा के विरुद्ध विद्रोह नहीं करेंगे तथा उमका अनुगमन करते रहेंगे।

ये अधिकारी प्रायः छोटे मंत्री ही होते थे अथवा इनकी नियुक्ति के समय वही योग्यता अनिवार्य मानी जाती थी जो मंत्रियों की होती थी, परन्तु ये मंत्री के नाम से नहीं प्रत्युत अध्यक्षों एवं अधिकारियों के नाम से पुकारे जाते थे। ये मुख्य मंत्री और राजा दोनों के प्रति एवं अन्ततः राजा के प्रति जिम्मेदार माने जाते थे।

शिल्पी सघों के मुख्य अधिकारी, हस्ती, अश्व तथा रथ सेनाओं के मुख्य अध्यक्ष, प्रदेष्टा (मर्वोच्च न्यायाधिकारी) को ८८ हजार वेतन दिया जाता था। इतना वेतन पाकर वे अपने वर्गों में अपना प्रभाव कायम रख सकते थे।
(स्ववर्गानुकर्षिणो ह्येतावता भवन्ति)

पैदल, घोड़ा, रथ तथा हस्ति सेवाओं के अध्यक्ष तथा बहुमूल्य लकड़ी एवं हस्तिवनों के पालक ४ हजार पण वेतन पाते थे। रथ चलाना सिखाने वाले, राजशिक्षक, चिकित्सक, अश्वशिक्षक तथा क्षुद्र पशुपालकों के अध्यक्ष दो हजार पण वार्षिक वेतन पाते थे।

मविष्यवक्ता, ज्योतिषी, शकुन बतानेवाले, पुराणों की कथा कहनेवाले, सारथि, स्तुतिपाठक, पुरोहित के भृत्य, सुरा आदि के अध्यक्ष १ हजार पण वार्षिक, चित्रकार, गणक और लेखक आदि को ५ सौ पण वार्षिक, कुशीलव आदि को ढाई सौ पण, श्रृंष्ट कुशीलवों को ५०० पण तक, साधारण शिल्पियों को १२० पण वार्षिक तक और साधारण कर्मचारियों को ६० पण वार्षिक तक वेतन दिया जाता था।

आर्य, युक्तारोहक (बिगड़े घोंडे और हाथियों की सवारी गाँठने वाला) माणवक (वेदाध्ययन करने वाला विद्यार्थी) शैलखनक (संगतराश) गायनाचार्य और अच्छे विद्वान् पुरुषों को पाँच सौ से हजार पण वार्षिक तक वेतन

दिया जाता था। एक योजन दूर जाने वाले दूत को दस पण वार्षिक तथा दस से सौ योजन दूर जाने वाले को २० पण वार्षिक वेतन मिलता था।

जो गुप्तचर कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक एव तापस के वेश में रहते थे उन्हें एक हजार पण वार्षिक वेतन मिलता था। गाँव के मुखिया, सत्त्री, तीक्ष्ण, रसद, और मिक्षुकी के वेश में रहने वाले गुप्तचरो को ५०० पण वार्षिक तक तथा गुप्तचरो को इधर-उधर भेजने और ले जाने वाले गुप्तचरो को २५० पण या योग्यता के अनुसार वेतन दिया जाता था।

विभागाध्यक्ष अपने अधीन कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एव दूसरे लाभ, नियुक्ति एव स्थानान्तरण आदि की व्यवस्था करते थे।

(अध्यक्षा भक्त, वेतन, लाभमादेश विक्षेपच कुर्युः)

प्रत्येक विभाग में एक ही अध्यक्ष सर्वोच्च नहीं होता था बल्कि छोटे-बड़े अनेक अध्यक्ष रखे जाते थे एव राज परिग्रह, दुर्ग, राष्ट्र तथा रक्षा के प्रयासों और निर्माणकार्यों का संचालन कभी विशेष अधिकारी या अध्यक्ष के अभाव में नहीं किया जाता था।

जो राजकर्मचारी ड्यूटी पर मर जाते थे उनका वेतन उनके उत्तराधिकारियों को मिल जाता था। मृत राजकर्मचारी के बालको, वृद्धों तथा रोगियों को राजा की ओर से विशेष सहायता दी जाती थी।

(कर्मसु मृतानां पुत्रदारा भक्तवेतन लभेरन् । बालवृद्धव्याधिताश्च वामनुग्राह्याः)

राजकर्मचारियों के यहाँ किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाने या पुत्र आदि के उत्पन्न होने पर भी राज्य की ओर से विशेष आर्थिक सहायता दी जाती थी।

वेतन के साथ भत्ता देने की यह परिपाटी थी कि ६० पण के ऊपर एक आठक अन्न जोड़ा जाता था। ६० पण की न्यूनाधिकता के हिसाब से भत्ते की न्यूनाधिकता तय की जाती थी।

(षष्ठि वेतनस्याढक कृत्वा हिरण्यानुरूप भक्त कुर्यात्)

तीन सौ चौवन दिन-रात का वर्ष समझा जाता था और आषाढ मास की पूर्णमासी को वर्ष की समाप्ति मानी जाती थी। इस बीच में नियुक्त अधिकारी पूरे वर्ष का नहीं प्रत्युत् जब से नियुक्त किया गया हो तभी से वेतन का अधि-

कारी माना जाता था। प्रत्येक राजकर्मचारी की दैनिक उपस्थिति की पुस्तक रखी जाती थी।

अन्त मे कौटिल्य ने अधिकारियों को अनुशासन सम्बन्धी कुछ हिदायतें भी दी हैं जो तत्कालीन सामन्ती समाज के अनुशासन तथा कर्तव्यनिष्ठा की ओर संकेत करती हैं। उनके व्यक्तिगत आचरण की चर्चा करते समय कहा गया है कि—“राजा की हिन की बात उन्हें तुरन्त कह देनी चाहिए और अपने हित की बात दूसरो से कहलवानी चाहिए। दूसरो का हित होता हो तो देश, काल एव परिस्थितियाँ देख कर तुरन्त कह दे और जो कहे वह सर्वथा उचित होना चाहिए। यदि राजा पूछे और ध्यान से सुन रहा हो तो अनुमति ले कर प्रिय एव हितकारी बात कहे। प्रिय एव अहितकारी बात कभी न करे किन्तु अप्रिय एव हितकारी बात अवश्य कहे। राजा की इच्छा के अनुसार चलने वाले अनर्थकारी पुरुष भी राजा के प्रिय देखे गये हैं। राजा के हँसने पर हँसे। परन्तु ठहाका मार कर कभी न हँसे। कोई मयावह समाचार हो तो दूसरो से सुनवाये। यदि अपने ही विरोधियों मे ऐसी मयावह बात हो तो पृथिवी के समान सहिष्णु हो कर सब कुछ सुना दे।

राजा के पास रहते समय अपने बचाव का प्रयत्न सदा करते रहना चाहिए। राजा के समीप रह कर सेवा करना अग्नि के साथ खिलवाड करने के समान होता है। आग तो शरीर का एक ही भाग जलाती है या अधिक से अधिक पूरा शरीर जलाती है। परन्तु राजकोप की अग्नि पुत्र, स्त्री और पूरे परिवार को भस्म कर देती है।

अहीनकाल राजाचं स्वाचं प्रियहितं सह।

परार्थदेशकाले च ब्रूयाद्बर्णार्थं सहितम् ॥

पूजः प्रियहितं ब्रूयाम् ब्रूयादहितं प्रियम् ।

अप्रियं वा हितं ब्रूयात्कृष्यतोऽनुमतो मिथः ॥

तूष्णीं वा प्रतिवाचये स्याद् द्वेभ्यार्वाश्च न वर्जयेत् ।

अप्रिया अपि वक्ताः स्युस्तद् आवाचे बहिष्कृताः ॥

अनर्घ्याश्चम्रिया बुष्टाश्चसत्त्वानानुवर्तिनः ।
 अभिष्टस्येज्वभिहसेद् धोरहासाश्च वर्जयेत् ॥
 परात्सकामयेद् धोर न च धोर परे वदेत् ।
 तितिक्षेतात्मनश्चञ्च क्षमावान् पृथिवीसमः ॥
 आत्मरक्षा हि सततं पूर्वं कार्या विजानता ।
 आनाविव हि सप्रोक्ता वृत्ती राजोपजीविनाम् ॥
 एक देशे बह्वेवनि. शरीरं वा परं गतं ।
 सपुत्रदार राजा तु घातयेद् वर्धयेत् वा ॥ (अधि० ५ अध्याय ४)

उच्च अधिकारियो और वित्त विभाग में अष्टाचार

जैसे-जैसे राज्य की आय के स्रोत बढ़े और राज्य के हाथों में अपार आर्थिक सम्पदा आयी, वैसे-वैसे उसकी व्यवस्था एवं प्रबन्ध सम्बन्धी जटिलता बढ़ती गयी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विस्तार के साथ अपनी गहरी चिन्ता प्रकट की है कि राजकीय सम्पदा के अपहरण के मार्ग किस प्रकार रोके जाएँ। कौटिल्य यह बात सिद्धान्त रूप से भी मानने को तैयार नहीं थे कि जिन अधिकारियों के हाथों में राज्य की सम्पत्ति सग्रह एवं व्यय के लिए आती है वे उसका अपहरण न करें और मनमानियाँ करने से रूके रहें। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि “मनुष्यों का स्वभाव घोटने के समान होता है। जब तक वह जोता नहीं जाता शान्त एवं सीधा-साधा प्रतीत होता है। परन्तु जोते जाने और अधिकार आ जाने के बाद वे अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते ही हैं।” इसीलिए, प्रत्येक समय उनके कार्य की देखभाल तथा परीक्षा करने की आवश्यकता अनुभव की जाती थी। इसीलिए, सभी विभागाध्यक्षों की योग्यता मन्त्रियों के समान रखी जाती थी।

सामान्य प्रशासन की यह सर्वमान्य प्रणाली बन गयी थी कि राजतन्त्र न तो अध्यक्षों का आपसी मित्रता सम्बन्धों में जुड़ जाना पसन्द करता था और न उनका आपसी द्वेष ही उसे पसन्द था। आपस में मिल जाने पर वे राज्य की सम्पत्ति खा जाते थे और आपस में कलह-द्वेष करके सर्वनाश ले आते थे। सकट की विशेष परिस्थितियों के अलावा, उन्हें राजा की स्वीकृति के बिना कोई

बड़ा निर्माण कार्य करने का अधिकार नहीं होता था। निर्माण कार्यों में प्रमाद करने पर उनका कम से कम दो दिन का वेतन काट लिया जाता था। अध्यक्षों के अधीन कार्य करने वाला अधिकारी यदि विशेष योग्यता एवं लगन का परिचय देता था तो राज्य उसे पुरस्कृत करके प्रोत्साहित करता था। उसे अपने से बड़े अधिकार पद पर भी नियुक्त किया जाता था और इस प्रकार, पदोन्नति की परम्परा सामान्य प्रशासन में चालू हो चुकी थी। प्राचीन अर्थशास्त्रियों और आचार्यों ने अधिकारियों की ईमानदारी के सम्बन्ध में एक मोटा-सा सिद्धान्त बना रखा था। जो अधिकारी अपने वेतन से अधिक व्यय करता था उसे भ्रष्टाचारी कहा जाता था और जो अपने वेतन से कम खर्च करता था उसे ईमानदार माना जाता था। परन्तु आचार्य कौटिल्य ने इसे थोड़ा सिद्धान्त माना था। भ्रष्टाचारी अधिकारी यदि कजूम हो तो अधिक खर्च कैसे कर सकता है ? भ्रष्टाचार का पता तो केवल गुप्तचरों से ही चल सकता है।

जिसकी नियुक्ति के उपरान्त राज्य की आय घट जाती है उसे राजकीय आय का भक्षक माना जाता था। उससे हानि का दुगुना अत्यय (हरजाना) वसूल किया जाता था। परन्तु जिसकी नियुक्ति के उपरान्त राज्य की आय दुगुनी हो जाती थी उसे कौटिल्य जनपद का भक्षक मानते थे। यदि वह पूरा धन राजकोश में भेज देता था तो चेतावनी दे कर छोड़ दिया जाता था। यह उसकी राजमक्ति के कारण अल्प अपराध माना जाता था। परन्तु अधिक संप्रदाय का कुछ भाग अपने घर में रख लेता था तो उसे कड़ा दण्ड दिया जाता था।

जो अधिकारी किसी व्यय के लिए नियत धनराशि को वर्ष भर में खर्च नहीं कर पाता था वह दो अपराधों में दोषी ठहराया जाता था। एक तो वह राजकीय कार्य अव्यवस्था में पड़ा रहा जिसकी पूर्ति के लिए धन नियत किया गया था और दूसरे उन कर्मचारियों का पेट कटा जो उस कार्य में लगते। उसे यथोचित दण्ड दिया जाता था।

इसलिए, प्रत्येक अधिकारी को अपने कार्य की समाप्ति का विवरण राज्य को देना पड़ता था जिसे देख कर सम्बद्ध अधिकारी की उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता के सम्बन्ध में निर्णय किया जाता था।

किसी विशेष स्थान पर और विशेष रूप से जहाँ जनता से सम्पर्क अधिक रहता हो, किसी एक ही अधिकारी को सारा कार्य नहीं सौंपा जाता था। वहाँ कई अधिकारी रखे जाते थे ताकि किसी एक का (अकेले-कम) जनता पर विशेष प्रभाव न जम सके। इस अधिकारियों को कभी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रखा जाता था ताकि वे जनता को आतंकित न कर सकें या प्रजा में अपनी गहरी जड़े न जमा सकें।

जैसे जीम पर रखा रस इच्छा हो या न हो, चखने में आ ही जाता है, इसी प्रकार राज्य के आर्थिक कार्यों में नियुक्त अधिकारी, इच्छा हो या न हो, राजकोश का कुछ न कुछ तो अपहरण करते ही है। कौटिल्य कालीन भारत में यह धारणा आमतौर पर प्रचलित हो गई थी।

और भी,

जैसे पत्नी में घूमती-तैरती मछलियाँ कब पानी पीती हैं, पता नहीं चलता, इसी प्रकार उच्च सरकारी कर्मचारी कब और किस प्रकार घन खा जाते हैं, पता नहीं चलता।

और भी,

आकाश में उड़ते पक्षियों की चाल का पता चल जाता है, परन्तु राज-अधिकारियों के आचरण तथा मनोभावों का पता लगाना कठिन है।

अतएव, भ्रष्टाचारी अधिकारियों के प्रति राज्य का रुख बहुत कड़ा होता था और वह उन्हें तुरन्त निलम्बित करके पदाब्जित कर दिया जाता था।

यथा ह्यनास्वादिषितु न शक्य
जिह्वातलस्थ मधु वा विष वा ।
अयंस्तथा ह्यर्थचरेण राज्ञ
स्वल्पोऽप्यनास्वादवितु न शक्यः ॥
मत्स्या यथन्तः सलिले वरन्तो
ज्ञातु न शक्याः सलिल पिबन्तः ।
मुक्तास्तथा कार्यं विधौ नियुक्ता
ज्ञातु न शक्या धनमाददानाः ॥

अपिशक्या गतिर्जातु

पततां रवे पतत्रिणाम् ।

न तु प्रच्छन्न भावानां

युस्तानां चरतां गतिः ॥ (अधि० २, अध्याय ९)

अपहरण और भ्रष्टाचार

राजतन्त्र की उन्नति के साथ-साथ राजकोश का महत्त्व बढ़ा। यह धारणा बलवती बनती गयी कि राज्य का पूरा कारोबार राजकोश पर निर्भर करता है। उसकी वृद्धि और रक्षा का प्रश्न सर्वोपरि बन गया। इसलिए, राज्य सदा ही कोश की वृद्धि के उपायो पर विचार करता था। वे उपाय सामान्यतया निम्न-लिखित थे—

जनपद की सम्पत्ति में लगातार वृद्धि करना ताकि राजकोश की वृद्धि की नयी समावनाएँ सामने आएँ, जनपदों के पुराने आचार-व्यवहारों पर चोट न करना ताकि जनपदों में असन्तोष पैदा न हो, चोरी का निग्रह करना, अध्यक्षों के गवर्न तथा भ्रष्टाचार पर निरन्तर दृष्टि रखना, छोटे और बड़े सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाना, विक्रीय पण्य (माल) की पैदावार पर विशेष बल देना ताकि पण्य के आदान-प्रदान दोनों से राजकोश को लाभ मिले, अग्नि आदि उपद्रवों से राजकीय एवं जनपद सम्पत्ति की रक्षा करना, कर आदि का उचित समय पर संग्रह करना और विशेष अवसरों पर प्रजाजनो से हिरण्य आदि के रूप में भेंट-उपहार आदि लेना।

यह माना जाना था कि निम्न कारणों से राजकोश क्षीण होता है—प्रतिबन्ध, प्रयोग, व्यवहार, अवस्तार, परिहायण, उपभोग, परिवर्तन और अपहार।

प्रतिबन्ध—कर का संग्रह न करना, करने पर भी अपने अधिकार में न लाना और अधिकार में कर के भी राजकोश में जमा न करना।

प्रयोग—राजकीय धन को अध्यक्ष स्वयं अपने कारोबार और लेन-देन के काम में लाने लगे।

व्यवहार—राजकीय धन से अध्यक्ष का अपना निजी व्यापार चलाना।

अवस्तार—नियत समय टाल कर प्रजाजनो से कर का संग्रह करना और संग्रह करने समय बल प्रयोग करना।

परिहापण—अपने कुप्रबन्ध से आय घटा देना और व्यय बढ़ा देना।

उपभोग—मूल्यवान् वस्तुओ से स्वयं लाभ उठाना और अपने मित्रो को लाभान्वित करना।

परिवर्तन—उत्तम राजकीय द्रव्य को बदल कर उसके स्थान पर निकृष्ट द्रव्य रख देना।

अपहार—आय की पुस्तक में न लिखना, नियत व्यय पुस्तक में लिख कर खर्च न करना और प्राप्त नीबी को स्वीकार न करना।

ये गम्भीर अपराध करने पर अध्यक्षो को कठोर दण्ड दिया जाता था। परन्तु राजकोश में लगे ये घुण केवल इन्ही उपायो से उसका क्षय नहीं करते। उनके अपहरण और गबन करने के कम से कम चालीस उपाय कौटिल्य कालीन भारते में प्रचलित हो चुके थे। वे निम्नलिखित हैं—

पहली फसल में प्राप्त धन को अगली फसल के समय लिखना, दूसरी फसल के समय मिलने वाला धन पहली फसल के समय लिख लेना, राज-कर को वसूल ही न करना, राज कर से मुक्त प्रजाजनो से भी धोखा दे कर या दबाव डाल कर धन वसूल करना, जो वसूल हो गया है उसे पुस्तक में न लिखना, थोड़ा वसूल हुआ हो परन्तु पूरा लिख लेना, पूरा वसूल हो गया हो परन्तु कम करके लिखना, एक खाते (मद) का धन दूसरे खाते में जमा कर देना, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु लिख देना, देय धन का न देना, अदेय का दे देना, समय पर न देना, असमय देना, थोड़ा दे कर अधिक लिखना, अधिक दे कर कम लिखना, अन्य वस्तु दे कर दूसरी लिख देना, एक को दे कर दूसरे का नाम लिखना, कोश में धन जमा करके भी पुस्तक में न लिखना, कोश में धन जमा न करके भी पुस्तक में अंकित कर देना, व्यापारियो से उधार सामान ले कर बाद में थोड़ा पैसा काट कर मुगतान करना, माल का पूरा मूल्य पुस्तक में न लिखना, माल का मूल्य दे कर भी पुस्तक में दर्ज न करना, बहुत से व्यक्तियो से सामूहिक रूप में लिया जाने वाला धन पृथक्-पृथक् व्यक्तियो से वसूल

करना, पृथक्-पृथक् श्रवितियों से लिप्त जाने वाला धन सामूहिक रूप में लेना, बहुमूल्य माल का अल्पमूल्य के माल से परिवर्तन कर देना, अल्पमूल्य का बहुमूल्य से बदल देना, बाजार में वस्तुओं का मूल्य बढ़ा देना, अथवा वस्तुओं का मूल्य गिरा देना, वेतन के दिन बढ़ा कर लिख देना, वेतन के दिन घटा कर लिखना और मजदूरी काट लेना, मलमास जिस वर्ष में न हो मलमास लिख कर कोश में अधिक वेतन निकाल लेना, महीने के दिन घटा-बढ़ा देना, जिन कर्मचारियों ने कभी काम न किया हो उनके नाम लिख कर वेतन निकाल लेना, एक आयुमुख (मह) से हुई आय को दूसरे आयुमुख में लिख लेना, धर्म कार्यों के लिए नियत अनुदान का एक अंश स्वच्छ हड़फा जाना, कुटिल उपक्रमों से अतिरिक्त धन का संग्रह करना, समुदाय में से किन्हीं एक-दो को छोड़ कर शेष से पूरा धन ले लेना, किन्हीं मान्य वर्णों को कर से मुक्त करने का बहाना करके पुस्तक में आय न लिखना और स्वयं ले लेना, जिन स्थानों पर राजकीय नियन्त्रण कम हो वहाँ वस्तुओं का मूल्य बढ़ा देना, तोल के बाटो से गड़बड़ी करवा देना, मापने के साधनों में मनमानी करवाना, नापने के पात्रों में छोटें-बड़े का हेरफेर करवा देना आदि।

जिस अधिकारी के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की शिकायत आती थी उसकी देखभाल करना प्रशासन का पहला कार्य सम्झा जाता था। इसमें खजांची (निष्ठासक) रजिस्ट्रार (निबन्धक) धन जमा करने वाले अधिकारी (प्रतिष्ठा कि) धन दिलाने वाले (दायक) और लेने वाले (दायक) आदि सभी अधिकारियों से पूछताछ की जाती थी। यदि ये सभी गबन में सम्मिलित होते थे तो समान दण्ड के भागी समझे जाते थे। ऐसे अधिकारियों के सम्बन्ध में यह घोषणा कर दी जाती थी कि जो भी उनसे पीड़ित हो, वह अपनी शिकायत खुल कर रखे और जो ऐसा करता था उसे दुगुनी रकम दिलायी जाती थी। यदि किसी अधिकारी पर एक ही समय भ्रष्टाचार के अनेक अभियोग चलाये जाते थे और वह सभी को अस्वीकार कर देता था तो एक के सिद्ध होते ही शेष सभी अभियोग स्वयं सिद्ध समझे जाते थे। परन्तु कुछ को स्वीकार तथा कुछ को अस्वीकार करने पर, अधिकारी जिन्हे स्वीकार नहीं करता था उनमें अपने

आपको निर्दोष सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर ही डाला जाता था न कि अभियोक्ता पर। इस प्रथा का सैद्धान्तिक आधार यही था कि तत्कालीन शासन प्रणाली 'वित्त कार्यों' में लगे प्रत्येक अधिकारी की 'बेईमान समझती थी, यदि वह इसके विपरीत सिद्ध न हो गया हो। उसे अपने पक्ष में सफाई के गवाह (साक्षी) और प्रमाण (अनुयोग) उपस्थित करने का अधिकार होता था। बहुत से घन के अपहरण का अभियोग लगने पर यदि थोड़े से घन के अपहरण का अभियोग सिद्ध हो जाता था तो शेष घन के अपहरण का अभियोग भी उस पर स्वयं सिद्ध समझा जाता था। यदि भ्रष्टाचारी अधिकारी पर आरोप लगाने वाला व्यक्ति किसी निजी स्वार्थ से प्रेरित होने की अपेक्षा केवल राजहित में ऐसा करता था तो उसे अपहृत घन का छठा भाग पुरस्कार में दे कर प्रोत्साहित किया जाता था और यदि अधिकारी का घरेलू नौकर (भृत्य) ऐसा करता था तो उसे १२वाँ भाग पुरस्कार में मिलता था। परन्तु गण्यमान्य अधिकारियों पर लगाये गये आरोप यदि झूठे सिद्ध हो जाते थे तो सूचक को शारीरिक एवं आर्थिक दण्ड दिया जाता था।

भ्रष्टाचारी पुरुष के भ्रष्टाचार की प्राथमिक परीक्षा में यदि वह अपराधी सिद्ध हो जाता था और फिर सूचक अभियोग से पृथक् होने की इच्छा प्रकट करता था तो उन ऐसा करने की छूट मिल जाती थी। तब राज्य ही अपनी ओर से वह अभियोग चलाता था। परन्तु यदि अभियुक्त से रिश्वत लेकर वह सही गवाही नहीं देता था तो उसका वध करवा दिया जाता था।

निष्पत्तौ निक्षिपेद् वात्समात्मान् वापहापयेत् ।

अभियुक्तोपजापात् सूचकोवधमान्नुयात् ॥ (अधि० २, अध्याय ८)

राजतत्र और गणतत्रो का अनवरत सघर्ष

राजतत्र के पूर्ण विजय अभियान में फैले विशाल गणतत्रो की सख्या मुख्य बाधक बन रही थी। इन गणतत्रो का पुराना इतिहास था। इनमें कोई राजा नहीं होता था। आमतौर पर एक कबीले या कुल का एक गणतत्र होता था जिसे वे सघ राज्य के नाम से पुकारते थे। सामान्य प्रशासन के लिए एक समिति का चुनाव होता था जिसका सर्वोच्च अधिकारी सघमुख्य के नाम से पुकारा

जाता था। वास्तव में ये सघराज्य दास राज्य थे, अर्थात् दास प्रथा पर आधारीत थे और एक सघ दूसरे सघ की भूमि एवं पशुओं का अपहरण करने के लिए युद्ध करता था और विजित सघ की भूमि, चरागाह तथा पशुओं पर अधिकार जमाने के साथ-साथ उसके नागरिकों को दास बना लेता था। ये दास विजेताओं के खेतों तथा चरागाहों में कार्य करते थे और इस प्रकार उनकी आर्थिक सम्पदा बढ़ाने में हाथ बँटाते थे। परन्तु इनके क्षेत्र बहुत सीमित थे। कौटिल्य कालीन भारत में दो राजनीतिक व्यवस्थाएँ साथ-साथ चल रही थीं। एक ओर छोटे तथा विशाल राजतंत्रों की बड़ी संख्या होती थी और दूसरी ओर अनेक छोटे-बड़े गणतंत्री राज्य थे। विजित कुल या कबीले के व्यक्तियों को दास अवश्य बनाया जाता था, परन्तु राजतंत्रों की भाँति सघराज्य उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वैसा हनन नहीं करते थे जैसा राजतंत्र करता था। प्रारम्भिक दिनों में राजतंत्र एवं उसकी सामंती समाज व्यवस्था ने कठोरता एवं निर्दयता के साथ गणतंत्र राज्यों के साथ संघर्ष किया था एवं उन्हें नष्ट करने के प्रयत्न किये थे। परन्तु राजतंत्र के मुकाबिले गणतंत्री सैनिकों ने अधिक शक्ति का प्रदर्शन किया था और सदियों तक राजतंत्रों के मुकाबिले अपनी असाधारण प्रतिरोध शक्ति का परिचय दिया था। सघ राज्यों की प्रजा भी राजतंत्रों की प्रजाओं की तुलना में अधिक सगठित हो कर बलिदान करती थी जिससे राजतंत्र यह समझ गये कि सघ राज्यों की सैनिक पराजय उतनी आसान नहीं है जितनी समझ ली गयी थी। शान्ति काल में ये सघ निर्बल प्रतीत होते थे। परन्तु जब वे देखते थे कि उनके अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न हो गया है तो अपना सर्वश्रेष्ठ दाँव पर लगा कर युद्ध करते थे जिससे शक्तिशाली एवं विशाल राजतंत्रों तक के छवके छूट जाते थे।

वास्तव में ये गणतंत्र दास प्रथा से भी पहले की समाज व्यवस्था के प्रतीक थे। प्रारम्भिक कबीला समाज में जब खेती का विकास नहीं हो पाया था और मनुष्य समाज भृग्या एवं पशुपालन के सहारे जीवन निर्वाह करता था उस समय ये कबीले अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक भूभाग से दूसरे भूभाग में भटकते फिरा करते थे। आर्थिक जीवन की इस अस्थिरता ने उन्हें अधिक संचर्यशील बना रखा था और वे तत्कालीन संकट निवारण की आवश्यकताओं

से प्रेरित होकर अहोरात्र सघर्ष के लिए सन्नद्ध रहने को बाध्य थे। कालान्तर में जब आर्थिक परिस्थितियाँ अनुकूल हुईं और वे जम कर किसी एक अनुकूल भूभाग पर रहने लगे तब भी उन्होंने स्वामाविक रूप में अपनी सामान्य प्रशासन सम्बन्धी पुरानी परम्परा कायम रखी। यद्यपि एक स्थान पर बसने और सामान्य प्रशासन का स्थायी ढाँचा कायम करने से पहले ही उनमें व्यक्तिगत सम्पत्ति का उदय हो गया था और इस प्रकार सघ सम्पत्ति के स्थान पर व्यक्तिगत सम्पत्ति का पदार्पण करने के पश्चात् सामन्ती अर्थव्यवस्था एवं राजतंत्र का उदय हो जाना चाहिए था, फिर भी उन्होंने राजाविहीन प्रशासन-व्यवस्था कायम रखी जो कि पुराने कबीला समाज की विरासत थी।

स्पष्ट है कि इस अन्तर्विरोध ने गणतंत्रों को अन्दर से खोखला कर दिया। जब तक सघराज्यों में सघीय सम्पत्ति का प्रभुत्व था और ऋग्वेद की इस प्रसिद्ध उक्ति के अनुसार कि “हम सब मिल कर अपनी रक्षा करें, सब मिल कर साथ खावें, सब मिल कर पराक्रम के कार्य करें और जो हम में सबसे अधिक तेजस्वी है, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और हम एक दूसरे से ईर्ष्या न करें।”

(सह नाववतु सहनाँ भुवतु सहवीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीन् मस्तु मा विद्विषावहै) समाज का प्रत्येक व्यक्ति मिल कर काम करता था और पूरी सम्पत्ति पूरे समाज या सघ की समझी जाती थी एवं सभी मिल कर खाते थे, उस समय एक व्यक्ति का दूसरे से ईर्ष्या न करना एवं सघ के सर्वाधिक तेजस्वी व्यक्ति की आज्ञाओं को शिरोधार्य करना स्वामाविक था। परन्तु जिस सघराज्य में व्यक्तिगत सम्पत्ति ने जन्म ले लिया हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही पशुओं तथा अपने ही चरागाह में उन्हें चराता हो, उनके दूध एवं बच्चों का वह स्वयं ही स्वामी हो एवं अपनी भूमि के भूभाग पर स्वयं अपने ही उत्तरदायित्व पर और अपने ही लाभ के लिए खेती करता हो, उस राज्य में सघीय राज्य के पुराने नियम एवं आदर्श कैसे जीवित रह सकते थे। जिस व्यक्तिगत सम्पत्ति और व्यक्तिगत खेती ने पड़ोस के प्रदेशों में सामन्तवाद और राजतंत्र को विजयी बनाया हो और जो राजतंत्र ललचाई आँखों से सघराज्यों की भूमि

एव पशुओ की ओर देखते रहते ही उनके झठको को अन्तर्निरोधो से जर्जर सघ राज्य कैसे झेल सकते थे।

सघराज्यो मे एकता का धागा टूट चुका था। उनमे व्यक्तिगत ईर्ष्या और द्वेष का विष भरा हुआ था। उनमे व्यक्तिगत आकांक्षाओ ने सामाजिक हितो को बलि चढा दिया था। विषय लोलुपता, भ्रष्टाचार और दम्भ तथा पाखण्ड परम पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए थे। उनके सामने कोई उच्च सामाजिक आदर्श नही रह गया था जिसकी रक्षा के लिए वे व्यक्तिगत स्वार्थो का परित्याग करते। गणराज्य का प्रत्येक नागरिक आपावपी मे लगा हुआ था। केवल बाहरी आक्रमणो और विशेष सकट के समय वे कबीले या कुल के नाम पर एक हो जाते थे, दीवानो की तरह जूझते थे और ज्यों ही वह सकट टल जाता था, पुन पहले की ही तरह, बल्कि पहले से भी उग्र रूप मे, आपस मे टकराने लगते थे।

इन सघराज्यो के नाम या तो उन भूभागो के नाम पर पडे थे जहाँ वे आबाद थे और या फिर कबीले के किसी माननीय पूर्वज के नाम पर वे पुकारे जाते थे।

महामात्य कौटिल्य जिस समय विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रख रहे थे, देश मे अनेक सघराज्य थे और उनकी वही स्थिति थी जो ऊपर बताया गयी है परन्तु कौटिल्य ने उनके साथ सघर्ष का मार्ग सैनिक युद्ध के रूप मे नही प्रयुक्त कूटनीतिक युद्ध के रूप मे स्वीकार किया और विभिन्न सघराज्यो के प्रति एक ही नीति का अनुगमन न करके विभिन्न उपायो का सहारा लिया था। इस नीति के मूलत दो ही निष्कर्ष निकलते है। पहला है राजनीतिक और दूसरा कूटनीतिक। कूटनीतिक उपाय के भी दो रूप अपनाये गये—उन्हे अन्दर से खोखला करना और नष्ट कर देना तथा विशेष परिस्थितियो की बाध्यता आ पडने पर ही सैनिक युद्ध का सहारा लेना। कौटिल्य सघराज्यो को राजतन्त्र की समानान्तर व्यवस्था के रूप मे देखते थे, उनकी कमजोरियो का भी उन्हे आभास था, परन्तु फिर भी उन्हे निर्मूल करने का कार्यक्रम उन्होने नही अपनाया इसका मूल कारण राजनीतिक था। कौटिल्य यह अनुभव करते थे कि राजतन्त्र

को सम्प्रति किसी मूल्य पर भी सधराज्यो से कामचलाऊ समझौता कर लेना चाहिए, उनमें आन्तरिक अव्यवस्था फैलानी चाहिए जिससे कि कालांतर में वे स्वयं ही छिन्न-भिन्न हो जाएँ और किसी भी मूल्य पर सैनिक आक्रमण करके उन्हें आत्मरक्षा के नाम पर एक हो जाने का अवसर नहीं देना चाहिए।

बाद के अनुभव ने यह मिद्ध कर दिया कि कौटल्य की राजनीतिक सूझ-बूझ सही सिद्ध हुई। अपने समय में कौटल्य की केवल एक ही महत्वकाक्षा थी। किसी भी भाँति सैकड़ों-हजारों प्रशासनिक इकाइयों में बँटे भारत को केवल एक ही प्रशासनिक झण्डे के नीचे एकत्रित कर दे और इसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली।

इसीलिए सधराज्यो के प्रति उन्होंने एक विशेष दृष्टिकोण अपनाया।

कौटल्य यह मानते थे कि सधो में अधिक एकता होती है। इसीलिए उन्हें जीतना आसान नहीं है। (सधो हि सहातात्वाद वृष्या परेषान्) इसीलिए यह दावा किया गया कि यदि किसी राजा को दूसरे क्षेत्र से सेना, मित्र एवं सध का सहयोग मिलता हो तो, सध का ही सहयोग लेना चाहिए। यदि सधराज्य अपने अनुकूल हो तो साम और दाम में उन्हें सदा अपने पक्ष में बना कर रखना चाहिए और यदि वे सर्वथा विरोधी हो तो भेद तथा दण्ड का सहारा लेना चाहिए।

कम्बोज और सौराष्ट्र के सध राज्य आमतौर पर खेती, पशुपालन और व्यापार तथा सेना में काम करते थे। यही उनकी जीविका का मुख्य साधन था। इन सधराज्यो में रहने वाले क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र यही कार्य करते थे।

इनके अतिरिक्त लिच्छवी, ब्रजिक, मल्लिक, मद्रक, कुकुर, कुरु और पाञ्चाल आदि प्रसिद्ध मधीय राज्य थे जिनमें राजा तो नहीं होता था, परन्तु वे अपने आपको राजा कहलाने में गर्व अनुभव करते थे। (राजशब्दोपजीविन)

लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी वैशालि थी जिसके अवशेष अभी तक पाये जाते हैं। मल्लिक गणतंत्र पटना के पास था जिनकी राजधानी पावा थी। मद्रक और कुकुर कबीले मध्य पंजाब में आबाद थे। मद्रक का पंजाबी अपभ्रंश 'माझा' है। कुरु देश वर्तमान मेरठ, करनाल और रोहतक आदि जिले हैं जिसकी राज-

धानी कमी इन्द्रप्रस्थ में और हस्तिनापुर थी। वर्तमान कन्नौज आदि के आस-पास में पोनाल जाति निवास करती थी।

इन सघ राज्यों का भारतीय राजनीति में सैकड़ों-हजारों वर्षों तक नक्षत्र चमका था एवं वर्तमान भारत की बहुत सी विकट समस्याओं का अच्छा एवं बुरा सूत्रपात उसी युग की विरासत के रूप में मिला है जो आज भी ज्यों का त्यों है तथा कमी-कमो तो विकट रूप धारण कर लेता है। यदि यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान निर्वाचनों के अवसर पर जो सकीर्ण जातीयता उभर कर आती है, जिससे देश की सभी राजनीतिक समस्याओं पर आवरण पड़ जाता है वह केवल सामन्ती समाज का घृणित अवशेष नहीं है प्रत्युत् उसी कबीला समाज के, जिसका राजनीतिक रूपसघ राज्य था, घृणित अवशेष है। प्रत्येक जाति एक सकीर्ण कबीले की भाँति, उसी तरह, अपनी जाति के उम्मीदवार के चारों ओर इकट्ठा हो जाती है, जिस तरह, कबीले पर बाहरी आक्रमण के समय पूरे कबीले के लोग मरने और मारने को तैयार हो जाते थे। इसके साथ-साथ, सघराज्य के कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं। यदि सामाजिक सुधार का नारा पूरे समाज के लिए दिया जाता है तो कार्यान्वित नहीं होता। परन्तु यदि सकुचित जातीय आधार पर ऐसा कोई कार्यक्रम रखा जाता है और एक बार वह स्वीकार हो जाता है तो पूरी जाति के लिए सविधान की भाँति मान्य हो जाता है।

इन सघराज्यों का विनाश करने के लिए राजतंत्र की ओर से बड़ी सख्या में बुद्धिमान् गुप्तचर भेजे जाते थे जो सघ के सदस्यों के आपसी मनमुटाव, उनकी कमियों तथा दोषों, आपसी बैरभाव और कलह के कारणों का पता लगाते थे। वे एक दूसरे सघमुख्य के पास जा कर और एक दूसरे का नाम ले कर उनकी बुराई करते थे और साथ ही ऐसी मावधानी बरतते थे जिससे कि वे आपस में मिल कर एक-दूसरे से स्पष्टीकरण न माँग सकें।

अध्यापकों के रूप में रहने वाले गुप्तचर सघमुख्यों के बालकों के साथ पक्षपात करते थे, एक की बुद्धि की निन्दा और दूसरे की प्रशंसा करते थे और विद्या, शिल्प, जुआ तथा घुमाने-फिराने के समय ऐसा व्यवहार करते थे जिससे कि

सघ के मुख्य परिवारों के बच्चों में स्थायी रूप से आपसी बैमनस हो जाए। जब किसी सघमुख्य के विरोध में उसके अतिशय शराब पीने या बेश्याओं के पास आने-जाने की निन्दा होने लगती थी तो नागरिकों के वेश में रहने वाले गुप्तचर उसका साथ देते थे। कहते थे कि—“शराब पीने में क्या दोष है, बेश्याओं के पास क्यों नहीं जाना चाहिए ? अमुक सघमुख्य बिल्कुल ठीक है।” आदि। इससे सघमुख्य के समर्थकों तथा विरोधियों के दो विरोधी दल बनाये जा सकते थे। इस नीति से राजा को सघ में अपना विश्वसनीय कृत्यपक्ष मिल जाता था।

जो बच्चे अधिक सुख-सुविधाओं का जीवन व्यतीत करते थे या अच्छे खिलौने आदि का प्रयोग करते थे, उनके मुकाबिले हीन साधनों का प्रयोग करने वाले बच्चों को यह कह कर भडकाया जाता था कि “तुम भी सघ के बच्चे हो और ये भी। फिर ये ही क्यों सुविधापूर्वक रहते हैं और तुम दीन-हीन दशा में हो ?

जो सघ में या बड़े पदों पर हो उन्हें छोटी के साथ विवाह आदि सस्कार करने से रोका जा सकता था। साथ ही छोटी को यह कह कर भडकाया जाता था कि—सघ में सभी समान हैं। आप के विवाह आदि के सम्बन्ध इनके साथ क्यों नहीं होते ? ये बड़े भी तो आप ही लोगों के बनाये हुए हैं।

(विशिष्टाना चकपात्र विवाह होनेम्यो वारयेयु । हीनान्वा विशिष्टरेकपात्रे विवाहे वा योजयेयु । अवहीनान्वा तुल्य भावोपगमने कुलत पौरुषतः स्थान-विपर्यासतो वा)

इस प्रकार हीन दशा के व्यक्तियों को विशिष्ट हैसियत के व्यक्तियों के साथ बैठ कर खान-पान के लिए उकसाया जाता था और इसके लिए उनके कुल एवं वीरता की गरिमा का स्मरण कराया जाता था।

सघ जो भी उचित या अनुचित निर्णय किसी विवाद का करता था, पीडित व्यक्ति को पहले ही वे विपरीत निर्णय सुनाते थे और उसके पक्ष का समर्थन करते थे। जब सघ के किन्हीं दो-चार गुटों में विरोध सुस्पष्ट हो जाता था तो चुपके से वे उनके पक्ष, सम्पत्ति तथा व्यक्तियों को नष्ट कर देते थे, या हत्या

घर डालते थे जिससे कि उन गुटों में आजीवन शत्रुता हो जाती थी और वे अन्तः की दृष्टि में गिर जाते थे।

इन विवादों में राजा सदा ही निर्बल का पक्ष लेता था और जो आपसी सघर्ष में पिट जाते थे उन्हें सघ से पृथक् होने की प्रेरणा अपने भेदियों द्वारा देता था।

किसी एक प्रदेश में ऐसे लोगों को अलग से बसा दिया जाता था और इन बस्तियों में कम से कम पाँच और अधिक से अधिक दम परिवार रखे जाते थे। उन सभी को कभी इकट्ठा नहीं रखा जाता था। यह डर बना रहता था कि किसी भी समय उनमें फिर से कबीला भावना जाग सकती है और वे राजा के विरुद्ध शस्त्र उठा सकते हैं। इन बस्तियों के बीच-बीच में राजा की सैनिक चौकियाँ रहती थी।

(एक देश समस्तान् वा निवेश्य भूमौ चंषा पचकुली दशकुली वा कृत्या निवेशयेत् । एकस्था हि शस्त्रग्रहण समर्था स्युः । समवाये चंषामत्यथे स्थापयेत् ।)

जिन सघराज्यों में राजा शब्द प्रिय था और वे अपने आपको राजा कहला कर गर्व अनुभव करते थे—जैसे लिच्छवी आदि सघ, उनमें ज्योतिषी, भविष्य-वक्ता आदि के रूप में जो विद्वान् गुप्तचर रहते थे, वे किसी सघमुख्य के बालक का हाथ एवं नक्षत्र देख कर सर्वसम्मति से घोषणा करते थे कि “यह बालक राजा के लक्षणों से युक्त है। समव है कि यह किसी राजा का पुत्र भी हो जो दैवयोग से इस घर में आ गया है।” सघ के प्रतिष्ठित मुख्यों के पास पहुँच कर वे विनती करते थे कि “अमुक बालक अमुक राजा का पुत्र या भ्राता है। आप इसकी रक्षा करें।” जब पूरे सघ में यह चर्चा सर्वमान्य हो जाती थी कि बालक वास्तव में अमुक राजा का पुत्र या भ्राता है एवं सघ के अधिकांश सदस्य इस पक्ष में हो जाते थे कि बालक लौटा देना चाहिए एवं कुछ सघमुख्य इस कार्य में राजा की सहायता करने के लिए सक्रिय कृत्यपक्ष (पचमार्गी) का कार्य करने को उद्यत हो जाते थे तो राजा सघ में बड़ी मात्रा में धन बाँटता था एवं सेना भेज कर पुत्र प्राप्ति के नाम पर सघ की विजय कर लेता था।

परन्तु यह सब बहसनेबाजी करने के बाद भी कौटल्य यही समझते-है कि सच को युद्ध की भूमि में सम्पूर्ण रूप से आत्मन्वित न किया जस्रए। उस अक्सर पर शराब के व्यापारी के रूप में रहने वाले गुप्तचर अपने घर में हुई मौत का प्रचार करके पूरे सच को मदिरापान का निमग्नण देते थे और मदिरा में विष मिला कर पिल्लते थे ताकि सच के अधिकांश व्यक्ति या तो मौत का चुम्बन कर ले, या उनका स्वास्थ्य नष्ट हो जाए और उनका युद्ध करने का साहस टूट-टूट हो जाए ताकि राजसेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई मार्ग ही उनके लिए शेष न रह जाए।

(विक्रमकाले शौण्डिकव्यजत्रा पुत्रवार प्रतापदेशेन नैवेद्यचिकित्सि मदन-रस युक्तान् मद्य कुम्भाश्चतस्रः प्रयच्छेयुः)

अथवा आपसी कलह एवं द्वेष में फँसे सघमुख्यो में से किसी एक-दो को गुप्तचर इस प्रकार मूल्यवान् आभूषण आदि छुपा कर देते थे कि कोई देख भी ले। जब उनकी चर्चा चल जाती थी तो व्यापक प्रचार किया जाता था कि ये आभूषण राजा की ओर से भेटस्वरूप आये हैं। जब पूरे सच में मुख्य के प्रति अविश्वास की भावना फैल जाती थी और सभी लोग उसे धिक्कारने लगते थे, तब राजा सच पर आवश्यकता एवं सभावना का पता लगा कर आक्रमण कर देता था।

सघमुख्य के किसी गर्वित और महत्वाकांक्षी नौजवान पुत्र के मन में निरन्तर प्रचार करके गुप्तचर यह बात बँटा देते थे कि तुम वास्तव में सघ-मुख्य के पुत्र नहीं हो। तुम्हारा पिता तो अमुक राजा है। उसने बिपत्ति के समय तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए सघमुख्य के पास छोड़ दिया था। तुम्हीं उस राज्य के वास्तविक स्वामी हो। परन्तु कपटी सघमुख्य है कि तुम्हें अपने पिता के पास नहीं जाने देता। क्यों नहों तुम सच में अपना एक पृथक् दल बना लेते। राजा से धन एवं सेना की सहायता लो। इस सच पर विचार प्राप्त करो और सच को अपने पिता के राज्य में विच्छिन्न कर दो। जब इस महत्वाकांक्षी मुख्यपुत्र पर प्रचार का पूरा सिकका जम जाता था और सच में उसके समर्थकों की टोली बन जाती थी, तब राजा उसे धन और सेना की

सहायता दे कर उसी के माध्यम से सघ की विजय कर लेता था। सघराज्य के हाथ में आने के बाद इस कृत्रिम 'राजपुत्र' का सिर घड से उतार कर उसकी महत्वाकांक्षा शान्त कर दी जाती थी।

आमतौर पर जिनकी स्त्रियाँ कुलटा होती हैं या जिन जातियों में अपनी स्त्रियों द्वारा धन कमाने की परम्परा होती है, जैसे कूदने-फाँदने वाले, बाँसो तथा रस्सियों पर चढ़ने वाले, नट, नर्तक और जादूगर आदि वे बहुत से सघ-मुख्यो के पास अपनी सुन्दर तथा जबान बहुओ तथा बेटियों को भेज कर उन्हें रिझाने तथा फँसाने का प्रयत्न करते थे। जब एक ही लडकी पर अनेक मुख्य आसक्त हो जाते थे तब उन्हें एकान्तवास के लिए किसी नियत स्थान पर बुलाया जाता था। उसी समय दूसरे सघमुख्य को बुलाया जाता था और वह कुलटा लडकी जब एक के साथ भाग जाती थी तो दूसरे से कहा जाता था—लडकी या बहू तो केवल आप पर ही मोहित है। परन्तु यह दूसरा सघमुख्य जबरदस्ती कर रहा है और उसे उठा कर ले गया। जब स्त्री के मामले को ले कर दोनों का कलह सर्वविदित हो जाता था तो गुप्तचर एक की हत्या कर देते थे। प्रचार चलाया जाता था कि दूसरो की म्त्रियों में फँसा यह कामी मारा गया और इस प्रकार दूसरे सघमुख्य को बदनाम किया जाता था।

यदि इतनी उत्तेजना होने पर भी दूसरा सघमुख्य चुपचाप घर बैठा रहता था और लडकी मगाने वाले सघमुख्य से बदला नहीं लेता था तो वह लडकी स्वयं ही उसके पास आ कर कहती थी—मेरा जीवन आपके साथ है। आपके बिना घड़ी भर जीना कठिन है। परन्तु यह दूसरा सघमुख्य जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जब भी आप से मिलने की योजना बनाती हूँ, यह बीच में आ कर बाधा डालता है या मुझे उठा कर ले जाता है। उसके जीते जी मेरा यहाँ रुकना या ठहरना हराम हो गया है। इस प्रकार सघमुख्य को दूसरे सघ-मुख्य की हत्या में प्रवृत्त किया जाता था।

जो स्त्री उठा कर ले जायी जाती थी, वह भी अपना काम करती थी। जहाँ सघमुख्य उसके साथ विषय भोग करते थे, वहाँ लडकी के रिस्तेदार के रूप में गुप्तचर पहुँच जाते थे और उसका वध कर देते थे या स्त्री ही उसकी

इहलीला समाप्त कर देती थी। इसके बाद वह दूसरे सचमुख्य का नाम लेकर चिल्लाने लगती थी—हूय रे, अमुक सचमुख्य ने, जो मेरे प्रिय से ईर्ष्या करता था, मेरे प्रियतम की हत्या कर दी।”

अथवा, जब सच सदस्यो को यह बात भलीभाँति ज्ञात हो जाती थी कि दो या इससे अधिक सचमुख्य किसी सुन्दर स्त्री पर मोहित है और वे सभी उसे अपने वश में करना चाहते हैं तो सिद्धवेश में रहने वाला राजपुरुष वशीकरण औषधी देने के बहाने आता था और उसे विष दे देता था। उसकी मृत्यु के साथ यह किंवदन्ती फैला दी जाती थी कि दूसरे सचमुख्य ने सिद्ध द्वारा विष दिलवा कर अपने प्रतिद्वन्दी की हत्या करवा दी है।

जब ऐसी स्त्रियो से काम नहीं चलता था तो सम्पन्न परन्तु रूपवती विधवा स्त्रियाँ, सुन्दर परन्तु गरीब स्त्रियाँ जो घरों में रहती हुई पेशा कराती हो और वे लडके, जो सुन्दर स्त्रियो के वेश में रहते हो, आपस में कलह करते हुए सचमुख्य के सम्पर्क में आते थे और अपने विवाद का निबटारा कराने का बहाना करते थे। सचमुख्यो के पास समय-कुसमय आने का बहाना मिल जाने के बाद उन्हें हर तरह से अपने ऊपर आसक्त करते थे। जब पूरा विश्वास हो जाता था कि वे कामान्व हो कर चेतना खो बैठे हैं, सभोग के बहाने एकान्त में बुला कर उनकी हत्या कर दी जाती थी।

स्त्री के वेश में रहने वाला गुप्तचर चुपचाप आकर सचमुख्य से कहता था—सच के अमुक ग्राम में रानी के लक्षणों से युक्त एक स्त्री रहती है। रूप यौवन सम्पन्न है। उसका पति परदेश गया हुआ है। जब कभी आता है उसे सताता है। उसने आपका नाम सुन रखा है। वह आपके नाम की माला जपती है। यदि उसे अपने घर में ले आओगे तो शीघ्र ही राजा बन आओगे। जब सचमुख्य ऐसा कर लेता था तो अगले दिन उस स्त्री का पति सच में आकर सभा करता था। उस पर आरोप लगाता था कि सचमुख्य व्यभिचारी है। उसने मेरी स्त्री, पुत्री या बहन का अपहरण कर लिया है और घर में बैठा रखा है, आदि।

जब न्याय की याचना करने पर सच अपराधी मुख्य को गिरफ्तार कर लेता था तो राजा के आदमी उसे जाकर कहते थे—देख लिया सच का न्याय आपने ? वह पतिव्रता आपके नाम पर जीती है। आपने उसका उद्धार किया है। और सच है कि आपको प्रोत्साहन देने के स्थान पर जेल में डालता है। आप क्यों नहीं राजा से धन और सेना की सहायता माँगते और इन पाखण्डी सचमुखों का दिमाग ठिकाने लगाते ?

यदि सच उसे गिरफ्तार नहीं करता था तो किसी गुप्तचर द्वारा सचमुख्य की हत्या करवा कर प्रचार कर दिया जाता था कि सचमुख ने ब्राह्मणों घर में डाल रखी थी। वह उसी के अपराध में मरा गया है।

सन्ध्यासिनी या भिक्षुकी के वेश में रहने वाली गुप्तचर नारी किसी ऐसे सचमुख्य के पास जा कर एकान्त में कहती थी जिसे अपनी पत्नी प्राणों से भी अधिक प्रिय हो—कि—देखिए अमुक सचमुख्य में यौवन का कैसा उन्माद चढ़ा है ? उसने आपकी स्त्री के पास यह प्रेमपत्र दे कर मुझे भेजा है और कहा है कि—भिक्षुकी ! कम से कम एक रात के लिए उसे मेरे पास ले आ। आपकी पत्नी तो बेचारी निर्दोष है। उसे किसी बात का पता भी नहीं है। परन्तु उसने मारने की धमकी दी है कि यदि पत्र नहीं पहुँचाएगी या किसी बहाने से उसे नहीं लाएगी, तो तेरी खैरियत नहीं। आप इस पापी के प्राणों का अन्त कर दीजिए। जब तक वह नहीं मरता, मैं भी यहाँ से नहीं जाती। वह मेरी जान ले लेगा।” आदि और इस प्रकार वह स्त्री दूसरे सचमुख्य की हत्या का प्रयत्न करवाती थी।

कौटल्य ने विस्तार के साथ सचों के विघटन तथा उच्छेद के जो उपाय बताये हैं वे पक्षित्याँ उनका दिग्दर्शन मात्र हैं। इन्हीं पक्षित्यों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सचराज्यों एवं व्यवस्था की जीवनी-शक्ति नष्ट हो चुकी थी, वे आपसी कलह तथा द्वेषों में उलझे हुए थे और सच का प्रत्येक सदस्य अपने ही द्वारा रचे गये जाळों में उलझा हुआ था। उनका नैतिक पतन हो चुका था। अन्तर्विरोधों ने उन्हें खोलला कर दिया था और सधीय प्रयत्नों पर आचार्यरत उनका प्राचीन वैभव तथा ऐश्वर्य व्यक्तिवाद की चट्टानों से टकरा-टकरा कर

ध्वस्त हो चुका था। तभी तो राजतंत्र के जन्मजात षड्यन्त्रों एवं कुचालों के आघात वह सहन नहीं कर सका और बाध्य होकर सामन्तवाद के चरणों पर आ गिरा। राजतंत्र ने सघराज्यों के सबसे घृणित, विश्वासघाती और असवर-वादी तत्त्वों को सघ की व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा दी, उन्हें अपने अधीन रह कर सघ का राजा या सामन्त बनाने का आश्वासन दिया और इसमें उन्हें इतनी सरलता से सफलता मिल गयी कि एक ही झटके में उनकी नींव उखड़ गयी। एक समय था जब भारत के विशाल प्रागण में प्रसिद्ध गण-तंत्री राज्यों के प्रभाव की उत्तुंग पताकाएँ हिमालय के शिखर पर तथा अनन्त सागरो की किलोल लहरियों पर लहराया करती थी और वे राजतंत्र के सम्मुख इतने दयनीय ढंग से सदा-सर्वदा के लिए झुक गयी कि भारतीय पुराणों तथा इतिहास में उनके पुरुषत्व भरे प्रतिरोध को कोई कथा तक सुनाई नहीं देती।

अन्त में सघराज्यों ने राजतंत्र के सम्मुख आत्म-समर्पण कर दिया। राजा पृथ्वी का प्रतिपालक बन गया और राजतंत्र के विरोधी सघराज्यों पर उसी की पताका फहराने लगी। हाँ, इतनी छूट उन्हें अवश्य थी कि वे सघ की सीमाओं में राजतंत्र के आधीन अपनी पुरानी सामाजिक रीतिनीति का अनुमान कर सकते थे और कहीं-कहीं उनका पुराना राजनीतिक रूप भी कायम रखा गया था— यद्यपि सघ मुख्य राजा को मेंट-यूजा और कर नियमित रूप से देते थे।

चौथा अध्याय

विदेश नीति की रूपरेखा

यह धारणा निराधार है कि कौटल्य कालीन भारत में विदेश नीति का महत्त्व स्पष्ट नहीं था। यह सिद्धान्त एव मान्यता और भी भ्रामक है कि पूँजीवाद के विकास के साथ-साथ विदेश नीति का महत्त्व बढ़ा है और समाजवादी जनतंत्रों की स्थापना से उसका महत्त्व गृहनीति के समकक्ष हो गया है। विपरीत इसके कौटल्य कालीन भारत में और यहाँ तक कि पूरे विश्व की राजतन्त्रात्मक शासनप्रणाली में विदेश नीति का जो महत्त्व था वह पूँजीवादी एव समाजवादी जनतंत्रों की अपेक्षा कहीं अधिक एव प्रभावकारी था। समाजवादी जनतंत्रों की भाँति राजतंत्र में विदेश नीति गृहनीति का अनिवार्य अंग नहीं थी प्रत्युत विदेश नीति ही गृहनीति का जीर्णोद्धारण करती थी। प्रत्येक राजा और राजतंत्र का अस्तित्व इस घटना पर निर्भर करता था कि वह दूसरे राज्यों का कुछ भाग अपने राज्य में मिला पाता है या नहीं और दूसरे राजा जो ललचाई आँखों से उसका राज्य आत्मसात् कर लेना चाहते हैं, वह उनके साथ किस प्रकार का और कितनी मात्रा में प्रतिरोध करना चाहता है। राजतंत्रों के युग में राज्य विस्तार की स्पर्धा इतनी प्रबल एव भयानक थी कि किसी भी राज्य का या तो निरन्तर विस्तार होता रहता था और या फिर उसका ह्रास आरम्भ हो कर अस्तित्व ही लुप्त हो जाता था। न तो राष्ट्रों के सीमान्तों की अनुलघनीयता का पवित्र सिद्धान्त था, न किसी राष्ट्र की सार्वभौमिकता की गरिमा थी, न किसी के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप का सिद्धान्त अमान्य था और न कोई किसी की सीमा को ही मान्यता देता था। जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धान्त प्रचलित था। जब अपेक्षाकृत दीर्घकाल तक राजतंत्र एव उसके पड़ोस में शान्ति की स्थापना हो जाती थी और यह भी तभी संभव होता था जब विरोधी राजाओं का साहस आश्रमण करने का नहीं होता था, तो विदेश नीति गौण पड़ जाती थी, गृहनीति

मुख्य हो जाती थी जिससे कृषि, उद्योग, व्यापार, सुरक्षा, कला और संगीत आदि की उन्नति होने लगती थी। जब कोई दूसरा प्रबल प्रतिद्वन्दी अन्वष्ट और नुफानों की भाँति इस या उस राज्य पर आक्रमण करता था तो गृहनीति गौण हो जाती थी एवं विदेशनीति सर्वोपरि स्थान ग्रहण कर लेती थी। भारत-वर्ष ने कम से चार हजार वर्ष तक राजतन्त्रों के पतन तथा उत्थान के और गर्जन तथा तर्जन के दिन देखे हैं, जिसमें केवल कौटल्य कालीन भारत में राजतन्त्र के जो बीजरोपण किये गये थे, उन्हीं के मधुर फल स्मरणीय रह गये हैं।

यही कारण है कि राजतन्त्रों के अस्तित्व एवं विकास का मापक यत्र वह गृहनीति नहीं बन सकी थी जिसके आधार पर वह नवनिर्माण के कार्य करता था बल्कि वह सैनिक बल था जिसके आधार पर वह शत्रुओं से निबटता था और जिसके आतंक से वह थोड़े बड़ों निर्माण सम्बन्धी कार्य भी करवाता था।

कौटल्य कालीन भारत में विदेश नीति के व्यावहारिक रूप निम्नलिखित थे—सन्धि, विग्रह, यान, आसन, सश्रय और द्वैधीभाव। स्वयं राजा और प्रधान अमात्य के लिए राजनीति के इन छ गुणों में पारंगत होना परम अनिवार्य समझा जाता था। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि उस समय इस षाड्गुण्य में निष्णात होना ही राजनीतिज्ञ होना था और जो इसमें पारंगत नहीं था उसे राजनीतिज्ञ नहीं समझा जाता था।

अतएव, इन छ गुणों और विदेश नीति के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना करने से पहले कौटल्य की विदेश नीति सम्बन्धी मूल्य मान्यताओं तथा उनके सांगठनिक रूपों पर विचार करना आवश्यक होगा। तभी यह समझने में आसानी होगी कि आचार्य कौटल्य एवं दूसरे राजनीतिक आचार्यों ने षाड्गुण्य के सम्बन्ध में इतना बल क्यों दिया है और ये छ गुण किन परिस्थितियों में किस प्रकार के शत्रुओं अथवा मित्रों के प्रति प्रयोग में लाये जाते थे।

शत्रु एवं मित्र की परिभाषा

आचार्य कौटल्य यह नहीं मानते कि जो अपना अहित करने का प्रयत्न करता है, वही अपना शत्रु है और जो हित करता है वही मित्र है। इस प्रकार वे, शत्रु एवं मित्र की परिभाषा उनके दृष्टिकोण एवं कार्यकलापों को देख

कर नहीं करते, प्रत्युत उनकी धारणा है कि कुछ राजा तो शत्रु होते ही हैं फिर वे अपना अहित करे या न करे तथा कुछ मित्र ही रहेंगे चाहे वे अपना हित न भी करते हों। देखने में यह सिद्धान्त बहुत विचित्र प्रतीत होता है। परन्तु इसमें विचित्रता कुछ भी नहीं है। आज से २६ सौ वर्ष पहले आचार्य कौटल्य ने शत्रु और मित्र की जो परिभाषा की थी, वह समाजवादी जनतन्त्रों के उदय काल तक सभी राष्ट्रों को प्रायः मान्य रही है।

कौटल्य यह मान कर चलते हैं कि प्रत्येक राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। जिसने राज्य की स्थापना की है, वह उसका विस्तार करने का भी इच्छुक होगा। इसीलिए उसे अपने साथ ऐसे अमात्य आदि प्रकृतियों का संग्रह करना पड़ता है जो इस कार्य में सहयोग दे सकें और अपना व्यक्तित्व भी इस प्रकार ढालना पड़ता है जो विजय अभियानों के झटके एवं उतार-चढ़ाव झेल सके। इसीलिए, कौटल्य ने उसे “विजिगीषु” (विजय का इच्छुक) सजा दे कर शत्रुओं तथा मित्रों की विवेचना की है एवं विजिगीषु को सावधान किया है कि षाड्गुण्यो का प्रयोग करते समय उसे इस मौलिक ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए।

(राजात्मव्रथ्य प्रकृतिसम्पन्नो नयस्याधिष्ठान विजिगीषु)

कौटल्य ने उसे यह चेतावनी भी दी है कि समस्त राजनीति एवं षाड्गुण्य का अधिष्ठाता स्वयं राजा है, अमात्य एवं सेनापति आदि नहीं, अतः विजय लाभ करने के लिए उसी का साहस एवं राजनीति निर्णायक होते हैं, किसी दूसरे के नहीं।

विजिगीषु के राज्य से मिली चारों दिशाओं में जो पड़ोसी राजा होते हैं, उन्हें कौटल्य शत्रु मानते हैं। इनके साथ निरन्तर खटपट रहती है और जब भी कभी वे अपने राज्य के विस्तार की योजना कार्यान्वित करना चाहेंगे—विजिगीषु के राज्य पर ही आक्रमण करते हैं।

अपने पड़ोस की चारों सीमाओं पर स्थित राज्यों की दूसरी सीमाओं से लगे राज्यों को कौटल्य मित्र मानते हैं। उनका सिद्धान्त है कि जिस प्रकार सीमान्त से लगा पड़ोसी राजा विजिगीषु के साथ खटपट रखता है उसी भाँति

अपनी दूसरी सीमा से लगे राजा के प्रति भी उसका यही व्यवहार होता स्वाभाविक है। इस प्रकार यह विजिगीषु का शत्रु हुआ। शत्रु का शत्रु मित्र होता है, यह कौटल्य का अमर सिद्धान्त रहा है जिसे पूरे विश्व के राजनीतिज्ञों ने अब तक स्वीकार किया है।

(शत्रो शत्रुमित्रम्। शत्रोर्मित्रं शत्रु)

विजिगीषु के राज्य के चारों ओर के राज्यों का विश्लेषण करके कौटल्य ने शत्रु-मित्रों की जो विवेचना की है उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि विजिगीषु का पड़ोसी राजा-शत्रु, उसका पड़ोसी, मित्र, मित्र का पड़ोसी-शत्रु, शत्रु का शत्रु मित्र-मित्र अर्थात् अपना मित्र और उसका शत्रु अप्रत्यक्ष रूप से अपना शत्रु। शत्रु मित्रों की इस शृंखला का निष्कर्ष निम्नलिखित समझना चाहिए—
(१) विजिगीषु, (२) शत्रु, (३) मित्र, (४) शत्रुमित्र, (५) मित्रमित्र, (६) और शत्रुमित्र मित्र।

(तस्य समन्ततो मण्डलीभूताभूम्यन्तरा अरि प्रकृति । तथैव भूम्येकान्तरा मित्र प्रकृति । तस्मान्मित्रमरिमित्र मित्रमित्रमरिमित्रमित्र चानन्तर्येण भूमिना प्रसज्यते पुरस्तात्)

इसका राजनीतिक परिणाम यह निकला कि पड़ोसी देशों से मित्रता के सम्बन्धों की स्थापना असम्भव मानी जाती थी और उसे राजनीति में अस्वाभाविक माना जाता था।

इसी प्रकार, विजिगीषु के पीछे के चार देशों का विभाजन आक्रमण की दृष्टि से इस प्रकार किया जाता था—विजिगीषु के पीछे की ओर लगे हुए देश का राजा पार्ष्णिग्राह, उसके बाद का आक्रन्द, इसके बाद का पार्ष्णिग्राहासार और उससे अगला आक्रन्दासार। आक्रमण करने से पहले विजिगीषु सदा ही पार्ष्णिग्राह का प्रबन्ध करते थे। पार्ष्णि अर्थात् एड़ी उसे पकड़ने वाला या आक्रमणकारी विजिगीषु पर पीछे की ओर से हमला करने वाला।

(पश्चात्पार्ष्णिग्राह, आक्रन्द. पार्ष्णिग्राहासार आक्रन्दासार)

कुल मिला कर तत्कालीन राजनीतिज्ञ राजा के शत्रु मित्रों के सम्बन्ध में यह धारणा रखते थे कि सीमा से लगा राज्य स्वाभाविक शत्रु होता है एवं अपने

वंश मे उत्पन्न दायभागी राजा भी स्वामाविक शत्रु होता है। जो किसी कारण विशेष से विरोधी हो गया हो उसे कृत्रिम शत्रु माना जाता था।

(भूम्यनन्तर प्रकृत्यमित्र तुल्याभिजन सहज)

एक राज्य के व्यवधान पर जो राज्य करता था वह स्वामाविक मित्र माना जाता था और मामा तथा फूफी का लडका भी सहज मित्र समझे जाते थे।

(भूम्येकान्तर प्रकृतिमित्र मातापितृसंबन्ध सहजम्)

घन एव आजीविका के लिए जो राज्य से सम्बन्ध जोड़ता था वह कृत्रिम मित्र समझा जाता था। शत्रु और मित्र राजाओं की श्रेणियों में, एक तीसरी 'मध्यम' श्रेणी भी मानी जाती थी जो सन्धि और विग्रह करने में जो अनुग्रह करने में समर्थ होता था और यदि विग्रह हो जाए तो विग्रह करने में भी समर्थ होता था एव विजिगीषु तथा शत्रु राजाओं की सीमा से जिसकी सीमा मिलती थी।

परन्तु इन तीनों से भिन्न एव इतनी ही महत्त्वपूर्ण चौथी श्रेणी भी थी जिसे उदासीन कहते थे और जो विजिगीषु तथा अरि दोनों की पृथक्-पृथक् तुलना में एक से मिल कर दूसरे का विनाश कर सकता था, एव मध्यम की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता था और जो विजिगीषु शत्रु और मध्यम में से किसी भी एक के साथ मिल कर अजेय समझा जाता था।

(अरिविजिगीषुमध्याना बहिः प्रकृतिभ्यो बलवन्तर सहतासहतानामरि विजिगीषुमध्यमानामनुग्रहे समर्थो निग्रहे चासहतानामुदासीन)

अर्थात् विजिगीषु, उसका मित्र और मित्र-मित्र ये तीन प्रकृतियाँ मानी जाती थी। इनमें से प्रत्येक के साथ अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश और दण्ड (प्रकृतियाँ) मिल कर १८ अवयवों वाला एक राजमण्डल कहलाता था। ठीक इसी प्रकार, शत्रुमण्डल, मध्यममण्डल और उदासीनमण्डल भी १८-१८ अवयवों के माने जाते थे। इस प्रकार, चार राजमण्डलों में १२ राजप्रकृति और ६० अमात्य आदि द्वय प्रकृति कुल मिला कर १२ की राजप्रकृति कहलाती थी।

प्रत्येक राजा सन्धि, विग्रह आदि छ गुणों का प्रयोग करने से पहले इन चारों राजमण्डलों और कुल मिला कर उनका ७२ प्रकृतियों का मूल्यांकन करता

था उनके बलाबल की तुलना करता था और अपनी स्थिति देख कर ही दूसरे राजमण्डलो के प्रति अपने दृष्टिकोण का निर्णय करता था।

छ गुणों की तुलनात्मक उपयोगिता

विदेश नीति के सम्बन्ध में कुछ प्राचीन आचार्यों का यह मत था कि उमके मूलभूत सिद्धान्त छ नहीं प्रत्युत् केवल दो हैं—सन्धि और विग्रह। आप किसी बाहरी देश के प्रति मुख्यतः दो प्रकार के ही व्यवहार करते हैं—या तो सन्धि करते हैं और या विग्रह। शेष चार गुण उन्हीं दो के पूरक अंग हैं। परन्तु आचार्य कौटल्य ने दृढ़ता के साथ इस मत का खण्डन किया है और छोटे गुणों की समान उपयोगिता पर बल दिया है।

दो राजाओं का किन्हीं समान हितों की शर्तों पर एकमत हो जाना सन्धि है, शत्रु का कोई अपकार करना विग्रह है, किसी की उपेक्षा करना या तटस्थता का व्यवहार करना आसन है, शक्तिसंचय कर लेना यान है, किसी बलवान् राजा से सुरक्षण माँगना अथवा विशेष परिस्थितियों में उसकी शरण ले लेना सश्रय कहलाता है और सन्धि तथा विग्रह दोनों का प्रयोग करना द्वैधीभाव कहलाता है। वैदेशिक नीति के ये छोटे अंग भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रकार के राजाओं के प्रति भिन्न प्रकार से काम में लाये जाते हैं और इसीलिए इनके परिणाम भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कौटल्य ने इसीलिए इन्हें एक-दूसरे से भिन्न एवं समान रूप से आवश्यक माना है।

(तत्र पणबन्ध सन्धि । अपकारो विग्रह । उपेक्षणमासन । अम्युच्चयो यानम् । परारपण सश्रय । सन्धिविग्रहोपादान द्वैधीभाव)

शत्रु से भय लगता हो तो सन्धि की जाती थी, शक्ति मचय हो गया हो तो विग्रह अर्थात् तनाव किया जाता था। दोनों की शक्ति समान होती थी तो घर बैठे रहते थे। शक्ति अधिक हो जाती थी तो शत्रु पर चढ़ बैठते थे। शक्ति कम होती थी तो बलवान् का सहारा ले लेते थे, किसी का सहयोग मिलने से और शत्रु के साथ मिले किसी राजा के उससे टूट जाने से काम निकल सकता हो तो द्वैधीभाव का सहारा लेकर यही करते थे।

इन छ गुणों में से उसी का सहारा लेना अधिक श्रेयस्कर तथा बुद्धिमत्ता-पूर्ण माना जाता था जिसका सहारा लेने से राजा यह समझे कि—इस बीच में अपने दुर्ग, सेतु (पुल) व्यापारी मार्ग, नये उपनिवेश खान, काष्ठवन, हस्तिवन और ऐसे ही अन्य लाभदायक कार्यों को सम्पन्न करा लूँगा और शत्रु के ऐसे ही कार्यों की प्रगति में बाधा डाल सकूँगा एव जो बन चुके हैं उन्हें क्षतिग्रस्त कर दूँगा। परन्तु उन कार्यों के सम्पादन में शीघ्रता करने पर राजनीतिज्ञ सदा ही जोर देने थे। परन्तु यदि प्रक्रिया इसके विपरीत चलती हो, अर्थात् शत्रु के कार्यों की उन्नति अधिकतर एव शीघ्रतर होती हो तो विपरीत मार्ग का अवलम्बन करने का परामर्श दिया जाता था। यदि समान काल में समान उन्नति होने की संभावना होती थी तो सन्धि करना श्रेयस्कर समझा जाता था। जिस गुण के अवलम्बन से अपनी अवनति एव शत्रु की उन्नति होती हो, उसका आश्रय कभी नहीं लिया जाता था।

ऐसी परिस्थितियों में विजिगीषु अपनी हानि की अधिक चिन्ता नहीं करने थे यदि उसकी क्षति बहुत दिनों में और शत्रु की शीघ्र होनेवाली हो, अपनी क्षति थोड़ी और शत्रु की अधिक होने वाली हो, अपनी क्षति उदयोन्मुख और शत्रु की ह्रासोन्मुख होने वाली हो। और यदि दोनों की ही क्षतियाँ समान रूप से होने वाली होती थी तो विजिगीषु को परामर्श दिया जाता था कि वह सन्धि कर ले, किसी अन्य गुण का आश्रय न ले। कौटल्य ने निम्नलिखित परिस्थितियों और संभावनाओं में विजिगीषु को यही सलाह दी है कि उसे सन्धि से भिन्न किसी दूसरे गुण का आश्रय नहीं लेना चाहिए यदि—

शत्रु की अपेक्षा अपने दुर्ग आदि निर्माण कार्यों में अधिक प्रगति की संभावना हो या शीघ्र ही शत्रु के दुर्ग आदि निर्माण कार्यों की क्षति होने वाली हो, यदि उसे आशा हो कि अपने दुर्ग आदि की भाँति शत्रु के दुर्ग आदि का लाभ भी उसे मिल सकता है, यदि आशा हो कि सन्धि से शत्रु का विश्वास जीत कर उसके दुर्ग आदि में तोड़-फोड़ एव कृत्यपक्ष आदि का सगठन कर सकूँगा, यदि यह संभावना हो कि सन्धि करने से जो सम्भावना का वातावरण बनेगा उसकी ओट में शत्रु देश के अच्छे विशेषज्ञों और कारीगरों आदि को अपने देश में खींच

लाऊंगा, यदि शत्रु अपने से अधिक बलवान् शत्रु के साथ सन्धि करने के कारण अत्यधिक भुगतान करने से शीघ्र ही खाली हाथ होने वाला हो, यदि यह सोचे कि जिससे विग्रह करने के लिए वह विजिगीषु सन्धि कर रहा है, उसी से उसका अनन्त काल तक विग्रह चला सकूंगा, यदि वह उसके साथ सन्धि करके उसके शत्रु की प्रजा को निर्दयतापूर्वक लूटने एवं सताने वाला हो, यदि दूसरे राजा से सताया हुआ उसका राष्ट्र तंग आकर शीघ्र ही विजिगीषु को मिलने वाला हो और यदि लम्बे युद्ध में फँसा एवं क्षतिग्रस्त शत्रु शीघ्र ही अपने पर आक्रमण करने की सभावना न रखता हो, आदि।

निम्नलिखित सभावनाओं में विग्रह गुण का आश्रय लेने की सलाह दी जाती थी—यदि राज्य की प्रजा अधिकांश में शस्त्रजीवी हो या कबीला ढंग की हो और पहाड़, जंगल, नदी, दुर्ग आदि की बहुतायत हो एवं राज्य में प्रवेश करने का एक ही मार्ग हो जहाँ दीर्घ समय तक शत्रु का आक्रमण रोका जा सके एवं प्रतिरोध किया जा सके, यदि अपने राज्य की सीमा पर अति दुर्भेद्य दुर्ग हो जिनका सहारा ले कर वह शत्रु के दुर्ग आदि का विनाश कर सकता हो, यदि सकट एवं हानियों से हतोत्साहित शत्रु के पतन की सभावनाएँ बहुत सन्धिकट हो और यदि ऐसी सभावना हो कि सकटकाल में अपनी जनता को किसी सुरक्षित मार्ग से बचा कर निकाला जा सकता हो।

यदि ऐसा प्रतीत होता था कि—न तो शत्रु मेरे उद्योगों को नष्ट कर सकता है, न मैं ही उसे हानि पहुँचा सकता हूँ इसलिए क्यों न मौन बैठ कर अपनी स्थिति समालूँ तो आसन गुण का सहारा लिया जाता था।

इसी रीति से शेष गुणों के हानि-लाभों की विवेचना करके उनका आश्रय लिया जाता था।

सन्धि और विग्रह का समान लाभ होता हो तो सन्धि की जाती थी। विग्रह में हानि, व्यय, दूसरे की सीमाओं में प्रवेश और शत्रु द्वारा किये गये विष आदि के प्रयोग से संचित बल की क्षति होने का भय रहता था। इसी प्रकार, आसन और यान से तथा द्वैधीभाव और सश्रय से समान लाभ की सभावना पर आसन एवं द्वैधीभाव का सहारा लिया जाता था। द्वैधीभाव से

राजा अपने बल की वृद्धि करता है एवं सश्रय से दूसरे का बल बढ़ाता है। यदि प्रबल राजा का भय होता था तो उससे अधिक बलशाली राजा का सश्रय लिया जाता था। जब ऐसी समावना नहीं मिलती थी तो बलवान् शत्रु का ही सहारा पकड़ना उचित समझा जाता था। परन्तु उससे दूर रह कर सश्रय लेना और सश्रयदाता को सन्तुष्ट रखना ही उचित समझा जाता था। प्रायः बलवान् राजाओं का सश्रय लेने और उनके निकट रहने पर बंधन बन्धन सभी की समावना रहती थी। जब भी कभी यह अनुभव होता था कि सश्रयदाता राजा पर स्वयं सकट आ गया है और उसके विरुद्ध विद्रोह आदि हो सकता है तो सश्रय लेने वाला दुर्बल राजा भाग खड़ा होता था एवं अपने राज्य का पुनर्गठन करता था।

बलवान् के साथ विग्रह करना शास्त्र वर्जित था और समान बलशाली के साथ अर्थहीन माना जाता था। परन्तु निर्बल राजा के साथ विग्रह टालना मूर्खता समझी जाती थी। यदि समान शक्ति का राजा सन्धि नहीं करता था तो उसे बार-बार हानि पहुँचाई जाती थी। वह सभी सन्धि करने के लिए उत्सुक बनाया जा सकता था। यदि हीनशक्ति राजा सदा विनम्र बना रहता था तो उससे विग्रह करना भी विवेकहीन समझा जाता था। ऐसा न करने पर मित्र राज-मण्डल में रोष फैलता था और अपनी प्रकृतियों में अमन्तोष पैदा होता था जिससे राजा की लोकप्रियता नष्ट हो जाती थी। विजिगीषु के शक्तिशाली और शत्रु के निर्बल होने पर भी यदि विग्रह से विशेष लाभ दिखाई न देता हो तो संधि की ही उपादेयता समझी जाती थी। यदि आपत्ति अप्रतिकार्य हो तो बलवान् राजा भी निर्बल से सन्धि करता था।

यदि राज्य और प्रकृति की रक्षा के लिए कुछ भूमि दे कर शत्रु को सन्तुष्ट करना समभव हो तो उचित समझा जाता था। इसे आदिष्ट मन्धि कहते थे। दी हुई भूमि में गुप्तचर छोड़ दिये जाते थे जो तोड़-फोड़ करते रहते थे एवं अनुकूल समय पर उसे वापिस ले लिया जाता था।

राजधानी और दुर्ग तथा उस भूमि को छोड़ कर जहाँ कर का संग्रह न किया गया हो और जो दीर्घकाल तक अपने किसी विशेष उपयोग में न आनेवाली हो, ऐसी भूमि दे कर प्रबल शत्रु से जो सन्धि की जाती थी उसे “उच्छिन्न

सन्धि" कहते थे। भूमि में उत्पन्न हुए पदार्थों को दे कर जो भूमि छुड़ा ली जाती थी उसे "अवक्रम सन्धि" कहते थे। परन्तु जिस सन्धि में उत्पन्न पदार्थों के अलावा कुछ और वस्तुएँ भी दी जाएँ उसे "परदूषण सन्धि" कहते थे।

ये सन्धियाँ प्रायः इस आशा के साथ की जाती थी कि कालान्तर में और अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर उन्हें शत्रु के हाथ से मुक्त करा लिया जाएगा।

निम्नलिखित परिस्थितियों में राजनीतिज्ञ राजविग्रह करके आसन ग्रहण करते थे—यदि विजिगीषु की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और शत्रु की निर्बल हो और यह समझना हो कि आर्थिक संकट से पीड़ित उसके अमात्य आदि प्रजाजन विजिगीषु का ही पक्ष लेंगे, यदि विजिगीषु की आर्थिक स्थिति निर्बल होने पर भी अमात्य आदि प्रजाजनो के टूटने की सम्भवा न हो, यदि दूसरे देशों से आने वाले माल की, जो शत्रु देश में जा रहा हो, विजिगीषु के देश में आने की सम्भवा हो, उस विदेशी माल का आयात रोक सकने की सम्भवा हो जिमने उसके देश के माल का मूल्य गिरा रखा है, व्यापारी मार्ग, जो आज दूसरे को लाभ पहुँचा रहे हैं, कल उसे पहुँचाने लगेंगे, अथवा शत्रु राजा अपने विद्रोहियों एवं जंगल निवासियों का दमन नहीं कर सकेगा, यह भी सम्भवा हो कि वह विद्रोह दबाने में ही उलझ कर रह जाए, शत्रु के निर्बाध रूप में दूसरे पर आक्रमण करने से उसके विजयी होने की सम्भवा हो जिससे उसकी शक्ति बढ़ जाने का भय हो, अथवा विजिगीषु की उपेक्षा करके यह जिस देश पर हमला कर रहा है वहाँ थोड़ी सी हानि उठा कर बहुत लाभ उठा लेगा—ऐसी सम्भवा हो, और यदि यह डर हो कि लूट का यह सामान पा कर वह तुरन्त विजिगीषु पर चढ़ बैठेगा, आदि।

(सम्पन्ना मे वार्ता विपन्ना परस्य तस्य प्रकृतयो दुर्भिक्षोपहता मामेष्मन्ति । विपन्ना मे वार्ता सम्पन्ना परस्य । मे प्रकृतयो न गमिष्यन्ति विगृह्य चास्य धान्य-पशु हिरण्यान्याहरिष्यन्ति । स्वपण्योपघातोनि वा परपण्यानि निवर्त्तयिष्यामि । परवर्णिक्यथाश्रवा सारवन्ति मामेष्मन्ति विगृहीतैर्नतरम् । वृष्यामित्राटवी निग्रहं वा विगृहीतो न करिष्यति)

निम्नलिखित परिस्थितियों में विजिगीषु राजा शत्रु के विरुद्ध यान (अभि-यान-आक्रमण) करते थे। यदि शत्रु और यातव्य (जिस पर शत्रु आक्रमण करना चाहता है) समान विपत्ति में हो, शत्रु के वश में कर लेने पर यातव्य विजिगीषु का सहायक हो सकता था परन्तु शत्रु कभी नहीं, यदि गहरे सकट में फँसा यातव्य हो और अल्प सकट में शत्रु हो—तब भी शत्रु पर ही आक्रमण होने पर शत्रु का अल्पसकट भी गहरा हो जाता है। आक्रमण न करने पर शत्रु अपना लघु सकट दूर भी कर सकता है। यदि तीन परिस्थितियाँ एक साथ आती थी (१) यातव्य जिस पर सकट गहरा है परन्तु न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करता है, (२) लघु व्यसन यातव्य परन्तु अन्यायपूर्वक प्रजा का पीडन करने वाला (३) जिस पर अमात्य आदि प्रकृतियाँ कुपित हो, इन तीनों में तीसरे पर ही पहले आक्रमण किया जाता था, यद्यपि पहले पर गहरा सकट होता था और दूसरे पर भी सकट था। जिस पर गहरा सकट है परन्तु न्यायपूर्वक राज्य करता है उसके लिए अमात्य-जनपद आदि प्रकृतियाँ बलि चढ़ जाती हैं। जिस पर थोड़ा सकट है परन्तु अन्याय करता है, उसकी उपेक्षा कर देती है। यदि अमात्य आदि प्रकृतियाँ कुपित होती हैं तो बलवान् से बलवान् राजा का उच्छेद कर देती हैं।

अन्यायवृत्ति बलवान् तथा न्याय वृत्ति निर्बल राजाओं में से पहले पर ही आक्रमण किया जाता था। इसलिए कि समय पाते ही उसके विरोध में पूरी प्रजा उठ खड़ी होती है।

यही कारण है कि राजा लोग अमात्य जनपद आदि प्रकृतियों को कुपित नहीं होने देते थे। यदि असन्तोष पैदा भी हो जाता था तो शीघ्र ही उसका कारण दूर करने का प्रयत्न करते थे।

आक्रमणों के सम्बन्ध में एक विचित्र प्रथा और भी थी। दो आक्रमणकारी आपस में सन्धि करते थे। विजिगीषु दूसरे आक्रमणकारी मित्र से कहता था—आप इधर हमला कीजिए और मैं उधर करूँगा। जो मिलेगा समान बँटवारा कर लेंगे। यदि लाभ समान मिलता था तो सन्धि निभाई जाती थी। यदि समान नहीं मिलता था तो दोनों फिर आपस में लड़ते थे। वे मित्र-मित्र देशों पर भी,

मिल कर आक्रमण करते थे। “तुम इस देश पर चढ़ाई करो और उस देश पर मैं चढ़ाई करूँगा।” वे आक्रमण के लिए समय विभाजन भी करते थे—“तुम इतनी देर तक हमला करो और मैं इतनी देर तक करूँगा।” इस लूट-खसोट का बाकायदा नाम रख रखा था जिसे ‘परिपणित सन्धि’ ‘अपरिपणित सन्धि’ ‘परिपणित देश सन्धि’ और ‘परिपणित काल सन्धि’ के नाम से पुकारा जाता था।

इस प्रकार की सन्धियाँ करते समय ये आक्रमणकारी आमतौर पर अपने-अपने हित में घात लगाते थे। सुगम और बहुमूल्य पदार्थों वाले मार्गों तथा सुहावनी ऋतुओं में स्वयं आक्रमण करते थे एवं दुर्गम तथा निःसार पदार्थों वाले मार्गों एवं रोग फैलाने वाली ऋतुओं में अपने साक्षीदारों को आक्रमण पर भेजते थे।

सामन्तों को सामन्तों से लड़ा कर और यातव्य मित्र के समग्र पक्ष को नष्ट करके दूसरे की भूमि का अपहरण कर लेना एवं उसके समस्त पक्ष का उन्मूलन कर देना, कौटिल्य कालीन भारत की सर्वश्रेष्ठ राजनीति एवं योग्यता थी।

सामन्तैर्नैव सामन्त बिद्वाद्योऽप्य बिभ्रते ।

ततोऽन्यस्य हरेद्भूमिं क्षित्वा पक्ष समन्तत ॥

ये सन्धियाँ नित्य की जाती थी और नित्य तोड़ी जाती थी। सन्धि करना और तोड़ना भी राजनीतिक दक्षता एवं पाण्डित्य का प्रतीक माना जाता था। यहाँ तक कि सन्धि तोड़ना, जो कि स्वयं सन्धि का खण्डन कर्म है, भी सन्धियों में सम्मिलित किया जाने लगा था। सन्धि के चार धर्म समझे जाते थे—अकृत-चिकीर्षा, कृतश्लेषण, कृतविदूषण और अवशीर्षा किया।

अकृतचिकीर्षा सन्धि वह थी जो दो राजाओं के मध्य सबसे पहली होती थी और जिसे शक्ति एवं साधनों के अनुसार निभाया जाता था। दूसरी सन्धि वह थी जिसे बीच-बीच में मिल कर सन्तुष्ट एवं परिवर्धित किया जाता था एवं दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने हित में, जिसे निभाते रहने का प्रयत्न किया जाता था। कृतविदूषण सन्धि वह भी जिसमें एक राजा दूसरे पर यह आरोप लगाता था कि उसने उसके राजद्रोहियों से मेस कर लिया है और इसलिए सन्धि चालू रखना अर्थात्हीन हो गया है। (परस्परान्यसंवेयसां दूष्यातिसंघानेन

स्थापयित्वा व्यतिक्रमं कृतविद्वेषणम्) किसी मृत्यु अथवा मित्र के दोष से सन्धि के टूट फिर से जोड़ सन्धि जोड़ना अवशीर्ण किया कहलाती थी।

जब दो राजा मिल कर कहीं आक्रमण करते थे और उन्हें मित्र, हिरण्य एव मूमि का लाभ होता था तो वह मित्र राजा लाभ में माना जाता था जिसे पहले की अपेक्षा दूसरा और उसकी अपेक्षा तीसरा लाभ होता था। मूमि से हिरण्य एव मित्र दोनों मिल जाते हैं तथा हिरण्य से मित्रलाभ हो जाता है। वे सन्धि करके आपस में घोषणा करते थे—“आओ, हम और आप दोनों मिल कर नये मित्र का लाभ प्राप्त करें।” यह समसन्धि मानी जाती थी। “आओ, तुम मित्र का और मैं हिरण्य का लाभ प्राप्त करूँ” और या कि “मैं मूमि का लाभ प्राप्त करूँ और तुम हिरण्य का लाभ पाओ”, यह विषम सन्धि मानी जाती थी। जिसमें अधिक लाभ होता था वह ‘अतिसन्धि’ थी।

“तुम और हम दोनों मिल कर नयी मूमि प्राप्त करें” ऐसी सन्धि करके जब दो आक्रमणकारी दूसरे देश पर चढ़ाई करते थे, तो वह ‘मूमि सन्धि’ कहलाती थी। मूमि का समान लाभ होने पर भी वही विशेष लाभ में माना जाता था जिसे बलवान् शत्रु की मूमि मिलती थी। इससे मूमि की प्राप्ति एव बलवान् शत्रु का विनाश दोनों लाभ मिलते थे।

‘तुम और हम दोनों मिल कर नया उपनिवेश बसावें’ इस प्रकार की सन्धि करके जब राजा नये उपनिवेश बसाते थे उसे अनवसित सन्धि कहते थे। इसमें वही विशेष लाभ में रहता था जो अधिक उपजाऊ और सम्पन्न मूमि में उपनिवेश बसाता था। इसमें भी स्थल तथा उदक (जल वाली) मूमि में से दूसरी अच्छी है, जहाँ वर्षा की पराधीनता नहीं रहती और कुछ न कुछ पैदा हो ही जाता है।

स्थल मूमि में भी वह थोड़ी मूमि अच्छी समझी जाती थी जो समतल हो और जिसमें दो फसलें हो सकती हो, अपेक्षाकृत ऊबड़-खाबड़ मूमि के जो अधिक तो हो परन्तु जहाँ पानी न रुकता हो। औदक मूमियो में भी वही अच्छी समझी जाती थी जहाँ गेहूँ और घान्य पैदा होते हो। इस मूमि में भी कम या अधिक मूमि पर विचार करने पर घान्य पैदा करने वाली अल्प मूमि के मुकाबिले अल्प-

वती अधिक भूमि अच्छी समझी जाती थी। उसमें कहीं न कहीं तो कुछ पैदा हो ही जाता है और फिर राज्य के लिए दुर्ग एवं सेतुबन्ध आदि के निमित्त अधिक भूमि की आवश्यकता रहती है। भूमि के गुण तो घटाये-बढ़ाये जा सकते हैं। (कृत्रिमाहि भूमि गुणा)

खानो तथा घान्य देने वाली भूमियो में कौटल्य दूसरी को अधिक लाभदायक मानते हैं। इसलिए कि दुर्ग एवं सेतुबन्ध आदि का निर्माण कार्य केवल घान्य से ही हो सकता है। (घान्यमूलो हि दुर्गवीती कर्मणामारम्भः,

यदि व्यापार के लिए अनित्य वारिपथ एवं स्थल पथ मिलता हो तो वारिपथ अच्छा समझा जाता था और दोनों ही नित्य हो तो स्थल पथ श्रेष्ठ समझा जाता था।

(वारिस्थलपथ भोगयोरनित्यो वारिपथ भोगो नित्यः स्थल पथ भोग इति)

ऐसी भूमि जिसमें रहने वालों में एकता हो और दूसरी ऐसी जिसके निवासियों में फूट हो, इनमें दूसरी अच्छी समझी जाती थी। इसलिए कि राज्य उस पर सरलता से नियंत्रण कर सकता है।

“तुम और मैं दोनों मिल कर दुर्ग का निर्माण करें” इसे कर्मसन्धि कहते थे। इसमें वही राजा लाभ में रहता था जो थोड़े व्यय से दुर्गम मार्ग पर दुर्गों का निर्माण करवाता था। इसमें भी स्थल, नदी और पर्वत दुर्गों में पहले से अगला श्रेष्ठ माना जाता था। सेतुबन्ध से बने दुर्गों में भी वही अच्छा माना जाता था जिसमें स्वामाविक रूप में नित्य जल भरा रहता था। स्वामाविक जल वाले दुर्ग में वह अच्छा था जहाँ कृषियोग्य भूमि भी हो।

द्रव्य वनों में भी वही राजा प्रदेशों को आबाद करके लाभ में रहता था जहाँ मूल्यवान् और विशेष रूप से भवन निर्माण आदि के योग्य लकड़ियाँ पैदा होती थीं। नदियों के तट की भूमि देवाधीन नहीं होती जहाँ अकाल में भी कुछ उत्पन्न हो सकता है। व्यापार के लिए वारिपथ और स्थलपथों में वारिपथ ही श्रेष्ठ माना जाता था। वहाँ थोड़े खर्च एवं परिश्रम से अधिक माल इधर-उधर भेजा जा सकता है। परन्तु स्वयं कौटल्य ने प्राचीन आचार्यों के इस मत का

खण्डन किया है। इसलिए कि जल का मार्ग कभी न कभी रुक सकता है, वह सदा एक समान नहीं रहता, उसमें खतरे बहुत रहते हैं, आपत्तियों का प्रतीकार करना कठिन होता है जब कि स्थल पथ में ये सब असुविधाएँ नहीं होती। जल मार्गों में भी कूलपथ (तट मार्ग) और सयानपथ (गहरे या समुद्र के बीच का मार्ग) में कूलमार्ग अच्छा समझा जाता था जिसमें माल की अदला-बदली होती रहती थी और तटीय बन्दरगाहों पर साथ ही विक्री भी सम्भव थी।

(वारिपथ तु कूल सपान पथयो कूलपथ पण्य पट्टण बाहुल्याछेयान् नदो-
पथो वा सातत्याविविष्टाबाधत्वाच्च)

स्थल पथों में कुछ आचार्य दक्षिणापथ से उत्तरापथ को अच्छा मानते थे जहाँ हस्ती, अश्व गन्ध, दाँत, चर्म, चाँदी और सुवर्ण आदि पण्य बहुतायत से मिलते हैं। परन्तु कौटिल्य दक्षिणापथ को अच्छा बताते थे जहाँ शस्त्र, हीरा, मणि और मोती तथा सुवर्ण बड़ी मात्रा में मिलते थे।

व्यापारी मार्गों में पैदल मार्ग वाले पथों की अपेक्षा गाड़ी वाला पथ अच्छा समझा जाता था। देश काल के अनुसार गधे और ऊँट का मार्ग भी ठीक समझा जाता था।

यदि बहुत से राजा मिल कर विजिगीषु पर आक्रमण कर देते थे तो यह राजनीति नहीं समझी जाती थी कि युद्ध करके आत्मनाश किया जाए प्रत्युत् झुक कर सन्धि की जाती थी और आक्रमणकारियों की प्रत्येक अभिसन्धि (सन्धि की शर्तें) स्वीकार करके भविष्य की योजनाएँ बनाना उचित समझा जाता था। जब परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाती थी और सचित्त शक्ति के आधार पर पुराना खोया प्रभुत्व पुनः प्राप्त किया जा सकता था तो किसी बहाने से ये अभिसन्धियाँ तुरन्त तोड़ दी जाती थी।

परन्तु यह भी होता था कि विजेता शत्रु विजित राजा को अपने यहाँ बन्दी बना कर रखें या राजकुमार को प्रतिभू (जामिन) के रूप में बन्द करके रखें और इस प्रकार उनकी स्वतन्त्रता का अपहरण हो जाए। परन्तु कौटिल्य कालीन भारत की राजनीति बहुत प्रौढ़ हो गयी थी और उसमें किसी प्रकार की मायुक्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। विजेताओं की सभी अभिसन्धियाँ तत्काल स्वीकार

कर ली जाती थी। मान के लिए प्राण नहीं गँवाये जाते थे। परन्तु शत्रु दुर्ग का यह बन्धन तात्कालिक रूप में स्वीकार मले ही कर लिया जाता हो, उसके पीछे असली उद्देश्य शीघ्रातिशीघ्र किसी भी भाँति पुनः मुक्ति प्राप्त करना होता था। कौटल्य ने राजनीतिक एवं सैनिक उपाय बताने के अलावा विस्तार के साथ यह भी बताया है कि किस प्रकार दुर्ग का राजनीतिक बन्दी सुरग खुदवा कर, व्यापारियों, लकड़हारों, कहारों और सईस आदि के वेश में वहाँ से निकल कर भाग सकता था।

इसी प्रसंग में दो शब्द युद्धों के सम्बन्ध में लिखने उचित होंगे। सिद्धान्त रूप में युद्ध प्रायः तीन प्रकार के होते थे—प्रकाशयुद्ध, कूटयुद्ध और तुष्णी युद्ध।

प्रकाश युद्ध वह कहलाता था जिसकी पहले से घोषणा हो जाती थी एवं जो पहले से घोषित समय एवं स्थान पर होता था। एक स्थान पर हमला दिखा कर दूसरे स्थान पर प्रबल आघात करना एवं पहले से किसी स्थान और समय की घोषणा किये बिना शत्रु पर बार-बार छापे मारना कूटयुद्ध कहलाता था और तुष्णीयुद्ध में शस्त्रों का प्रयोग नहीं होता था। कहीं शत्रु सैनिकों और सहायकों को विष दे देना, गुमराह कर देना, आग लगा देना, दलदल में फँसा देना और सामने आये बिना उसके हाँसले पस्त कर देना।

प्रकाश युद्ध निर्बिष्टो देशे काले च विष्णम् ।

विभीषण भवत्कन्दः प्रमादव्यसनार्थवम् ॥

एकत्र त्यागघातौ च कूट युद्धस्य लक्षणम् ।

योग गूढोपजापार्थ तुष्णीं युद्धस्य लक्षणम् ॥

इन युद्धों में कौटल्य कालीन भारत जिन शस्त्रास्त्रों का प्रयोग करता था वे मुख्यतः निम्नलिखित थे—

स्थितयत्र—एक स्थान पर रखे रहते थे या उन्हें धकेल कर एक से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था और उन्हें कई व्यक्ति मिल कर काम में लाते थे। स्थित यत्र ये थे—

सर्वतोभद्र—जिसमें बहुत से छेद होते थे और जिनसे चारों ओर लोहे या पत्थर के गोले फेंके जा सकते थे।

आमबन्ध—जिसके एक ही छेद से लोहे या पत्थर के बड़े-बड़े गोले फेंके जाते थे।

बहुमुख—किले की ऊँची दीवार पर बनी सुरक्षित गुमटी जहाँ से अनेक धनुर्धर बाहर बाणवृष्टि कर सकते थे।

विशवासघाती—एक विशाल काष्ठ स्तूप जो छूते ही गिरने और उठने लगता था एवं अपनी पहुँच में आये व्यक्तियों पर प्रहार करता था।

सघाटी—जिसमें से शत्रुओं पर आग बरसायी जा सकती थी।

यानक—रथ जैसे पहियों पर चलाया जाने वाला घातक यन्त्र।

पर्जन्यक—अग्नि शान्त करने के लिए पानी की बौछार करने वाला यन्त्र।

बाहुयन्त्र—पर्जन्यक का आधे आकार का छोटा यन्त्र।

ऊर्ध्वबाहु—आकाश में उठा हुआ और आघा लटका हुआ भारी लट्ठा।

अर्धबाहु—ऊर्ध्वबाहु से आधे आकार का और वही काम करने वाला यन्त्र।

चलयन्त्र—जिन्हें इधर-उधर ले जाया जा सकता था। वे निम्न थे—

पचालिक—परकोटे के जल में गड़ा बाँस का खम्भा जो शत्रुओं का प्रवेश रोकता था।

वेबदण्ड—कील रहित भारी खम्भा जो किले के परकोटे पर रखा रहता था।

सूकरिका—सूत और चमड़े की बनी हुई मसकसी जो बाहरी बाणों का प्रवेश रोकती थी।

मुसलयष्टि—खैर का बना हुआ मूसल।

हस्तिवारक—दो या तीन शूलों वाला डण्डा।

तालवृन्त—ताड़ के पत्तों के समान चमड़े का बना ढाल का काम करने वाला आवरण।

भुङ्गर—लकड़ी का नीचे से मोटा और भारी तथा ऊपर से पतला और हल्का।

गदा, स्पृक्तता—एक प्रकार की गदा जिसमें कगूरे या काँटे हों। **कुद्दाल** कुदाली या कस्सी। **आस्फोटिम**—चमड़े का बना हथियार जिसमें रख कर पत्थर या मिट्टी के ढेले फेंके जाते थे। **उद्धाटिम**—मुद्गर के समान यन्त्र।

उत्पादित—सम्मो आदि उखाड़ फेंकने वाला यन्त्र। शतपत्नी—मोटी और लम्बी कीलों से युक्त बहुत बड़ा सम्मो जो अचानक गिरता और उठता था। त्रिशूल और चक्र।

हलमुख—शक्ति—सम्पूर्ण लोहे का बना हुआ तीक्ष्ण शस्त्र जिसे फेंक कर मारा जाता था। प्रास—सम्पूर्ण लोहे का परन्तु लकड़ी की मूठ वाला छुरा। कुन्त—एक प्रकार का छुरा। हाटक—कुन्त के समान हथियार जिसमें तीन कांटे लगे रहते थे। भिण्डपाल—मोटे और बड़े शूलों वाला कुन्त। शूल। तोमर—गण्डासा। बराहकर्ण—एक प्रकार का प्रास। कणय—लम्बी मूठ का छुरा। कर्पण, फेंक कर मारा जाने वाला गण्डासा। त्रासिका—सम्पूर्ण लोहे की छोटी छुरी।

धनुष—जिन पर रख कर बाण चलाये जाते थे, वे थे—

ताल—ताड़ का बना हुआ। चाप—एक प्रकार के बाँस का बना हुआ।

बारब—किसी लचकीली और मजबूत लकड़ी का बना हुआ।

शाङ्खार्ग—सींगों का बना हुआ।

ज्या—धनुष की डोरी इनसे बनती थी—

मूर्वा, अर्क (आखा) शण (सन) गवेषुका (गोघू) वेणु (बाँस जो रेशेदार होता है) और स्नायु (आँत)

इषु—बाण निम्नलिखित वस्तुओं से बनाये जाते थे—वेणु (हल्का बाँस) शर (सरकण्डा) शलाका (किसी हल्की लकड़ी की छड़) बण्डासन—(आधा लोहा और आधा बाँस) नाराच—सम्पूर्ण लोहे का। इन बाणों के धुल, जिनका उद्देश्य काटना, मेदना और चोट करना था, लोहे, हड्डी तथा मजबूत लकड़ी से बनाये जाते थे।

खड्ग—तलवार तीन प्रकार की होती थी—निस्त्रिश (टेडी) मण्डलाग्र—(अगला भाग गोलाकार) और अस्त्रियष्टि—पतली और लम्बी।

तस्रु—तलवार की मूठ निम्नलिखित वस्तुओं की बनती थी—डंग (रौंदा) महिष (मैसा) के सींग, हाथी के दाँत (वारण विषाण) दारु और बाँस की जड़।

शूरकल्प—तेज धार के हथियार निम्नलिखित थे—

परशु (फरसा) कुठार (कुल्हाड़ा) पट्टस (दोनों किनारों पर त्रिशूल वाला दण्डा, खनित्र (खनकी) कुहाल—कुदाली। ककच—आरा। काण्डकछेदन—गडासी। इसके अलावा निम्नलिखित प्रक्षेपणास्त्र थे—

यन्त्र पाषाण—छोटे-छोटे पत्थर जिससे फेंके जाते थे। गोष्पण पाषाण—गोकिया। मृष्टि पाषाण—हाथ में फेंके पत्थर। रोचनी—चवकी का पाट। मृषद—पाषाण शिलाये।

निम्नलिखित वर्म—कवच आदि थे—

लोह जाल—सिर ढकने वाला लोहे का टोप। **लोहजालिका**—मिर के अलावा शरीर ढकने वाला लोहे का कपड़ा। **लोह पटट**—बाहों के अलावा शरीर ढकने वाला लोहा। **लोह कवच**—केवल पीठ और सीना ढकने वाला लोहा। **सूत्रककण**—कपास और सूत का बना कवच। **शिशुमारक**—उद्बिलाव के चमड़े का बना आवरण। खड़गी (मेदा) **धेनुक** (नीलगाय) हाथी और बैल का चमड़ा एवं खुर तथा सींगों से बने आवरण।

इनके अलावा और भी रक्षा कवच होते थे—

शिरस्त्राण—केवल सिर की रक्षा करने वाला, **कण्ठत्राण**—केवल गले का रक्षक, **कर्पास**—आधी बाहों का रक्षक, कचुक (घुटनों तक शरीर का आवरण) आदि।

सेना चार प्रकार की होती थी—पैदल, हाथी, रथ और अश्व आरोही। कौटिल्य ने अपने शास्त्र में हरित सेना पर विशेष बल दिया है।

युद्ध और युद्ध भूमि

कौटिल्य कालीन भारत में व्याप्त राजतंत्र का मुख्य उद्योग युद्ध था और सारी अर्थव्यवस्था युद्ध की घुरी पर टिकी हुई थी। कभी राजा स्वयं दूसरों पर आक्रमण करता था और कभी दूसरे उस पर चढ़ाई करते थे। अन्तहीन युद्धों की शृंखला में बघा राजतंत्र अहोरात्र युद्धों की चिन्ता में डूबा रहता था और ऐसे युग की कल्पना तक नहीं कर सकता था जब समाज में युद्धों की अनिवार्यता विवाद का विषय बन सकती हो। उस समय के वृद्धकी (दम्तकारों), मवन

निर्माण कला प्रवीण और मुहूर्त साधने वालों का मुख्य कार्य यही था कि वे किस प्रकार अच्छे स्कन्धवारों (छावनियों) एवं दुर्गों का निर्माण करावे जहाँ चिरकाल तक ठहरकर राजा आत्मरक्षा के लिए घेराबन्दी से सुरक्षित रह सके अथवा जहाँ से वह शत्रु पर प्रबल वेग से आक्रमण कर सके। इन स्कन्धवारों और दुर्गों को इस प्रकार से बनाया जाता था कि इनमें जीवनोपयोगी सभी सामग्रियों का समुचित प्रबन्ध होता था, उनके बँटवारे के लिए नियमित बाजार (हाटक) लगते थे और विभिन्न दिशाओं में सैनिकों, राजा, पुरोहित, अमात्य, विष्टि (बेगारी मजदूर) और शूद्रों तथा राजमाता—रानियों एवं राज-पुत्रों के ठहरने की व्यवस्था होती थी। इनके चारों ओर खाई बना कर जल भर दिया जाता था एवं सकटकाल में निकल भागने के लिए सुरंगों का प्रबन्ध रहता था। स्कन्धवारों में राजा की स्वीकृति के बिना मदिरा पीना और आपसी कलह करना वर्जित होता था एवं पूरा सैनिक अनुशासन कायम रखा जाता था। अभियान करने से पहले मार्ग में विभिन्न ग्रामों तथा जलाशयों के सन्निकट अरव्यों में सुविधाओं से पूर्ण आवासों की व्यवस्था कर दी जाती थी। रसद का सामान सवारियों से ले जाया जाता था, कुछ सैनिकों की पीठ पर ढोया जाता था और शेष का प्रबन्ध मार्ग में आनेवाली बस्तियों से किया जाता था।

प्रयाण के समय सबसे पहले नायक (पदाति सेना की टुकड़ियों के छोटे-छोटे सेनापति) चलते थे। बीच में अन्तपुर (रनवास) और राजा। दोनों बाजूओं पर घुड़सवार और अन्त में हस्ति सेना तथा रसद विभाग चलता था। रसद विभाग को प्रसार विभाग कहते थे, अपने ही देश की जनता से मिली सामग्री 'विविध' कहलाती थी एवं मित्र सेना का नाम 'आसार' था। अन्तपुर को समरों के समय 'अपसार' कहते थे। इसलिए उन्हें इधर-उधर करने में विशेष असुविधाएँ होती थी। सबसे पीछे सेनापति अपनी-अपनी सेनाओं के साथ चलते थे।

सामने से शत्रु का आक्रमण होने पर मकराकार व्यूह की रचना की जाती थी और पीछे की ओर से शकटव्यूह, बाजूओं का हमला होने पर वज्रव्यूह तथा चारों ओर से शत्रु के टूट पड़ने पर सर्वतोमद्र व्यूह की रचना करके युद्ध किया जाता था। इन व्यूहों की रचना के सम्बन्ध में आगे इसी अध्याय में बताया

गया है। प्रयाण के समय सेना कम से कम एक योजन और अधिक से अधिक दो योजन (आठ कोस, चलती थी।

प्रयाण के समय सेना के लिए निम्नलिखित कठिनाइयों पर विशेष ध्यान रखा जाता था और राजा का व्यक्तिगत कर्त्तव्य समझा जाता था कि ऐसे अवसरों पर वह सेना को प्रोत्साहन देता रहे—

बियाबान जंगलों से गुजरते समय, जहाँ पानी न मिलता हो, जहाँ घास-ईंधन और पशुओं को पिलाने का पानी न मिले, दुर्गम मार्ग हो, जिसने चिरकाल तक शत्रु का प्रतिरोध बिया हो, मूख-प्यास और लम्बे मार्गों पर चलने से खिन्न, गहरे दलदलो तथा जलो में एव नदी-दर्रों तथा पर्वतों पर चढ़ने-उतरने से बेचैन, जिसे ऐसे मार्गों से गुजरना पड़े जहाँ केवल एक व्यक्ति चल सकता हो, पथरीले-पहाड़ी तथा विषम स्थानों पर रुकी हुई जो पड़ाव एव यात्रा के समय हथियारों से रहित हो, भोजन कर रही हो, लम्बे सफर से थकी, सोती हुई, ज्वर ग्रस्त हो, सक्रामक रोगों, महामारियों तथा दुर्मिक्ष से पीड़ित हो, जिसके हाथी और घोड़े बीमार हो गये हो, अपने युद्ध के प्रतिकूल भूमि में आ पड़ी हो और युद्ध के समय ऐसी ही अनेक आकस्मिक आपत्तियों से व्याकुल हो। राजा के लिए यह अनिवार्य समझा जाता था कि ऐसे अवसरों पर अपनी सेना के साथ विशेष उपकार करे और यदि शत्रु की सेना ऐसे ही सकट में आ पड़ी हो तो निदय हो कर हमला बोल दे।

प्रकाश युद्ध सदा ही अपने अनुकूल भूमि में और अपनी ही योजनाओं के अनुसार किया जाता था। परन्तु यदि इसमें सफलता नहीं मिलती थी तो राजा लोग प्रतिकूल भूमि एव परिस्थितियों में कभी घोषित युद्ध नहीं करते थे। तब के केवल कूट युद्ध का सहारा लेते थे।

प्रकाश युद्ध में तब तक शत्रु की पराजय नहीं मानी जाती थी जब तक उसकी सेना पूरी तरह नष्ट न हो जाए या आत्मसमर्पण न कर दे। सामने के आक्रमण से छिन्न-भिन्न सेना को पीछे के आक्रमण से नष्ट किया जाता था और यदि वह पीछे के आक्रमण से छिन्न-भिन्न होती थी तो सामने का आक्रमण तेज करके रौदा जाता था। अपने बाजूओं के हमले से यदि उसमें मगदड मचती थी

तो चारों ओर से हमला करके उसका सफाया किया जाता था। रात के समय शत्रु स्कन्धावारों के आसपास छेड़छाड़ करके उन्हें रात भर जगाया जाता था और दिन में आक्रमण करके उनकी शारीरिक शिथिलता का लाभ उठाना बुद्धिमानी समझी जाती थी।

यदि निम्नलिखित परिस्थितियाँ सामने होती थी तो राजा प्रकाशयुद्ध का नहीं प्रत्युत कूटयुद्ध का सहारा लेते थे—

धान्वन (मरुस्थल) हो, बन हो जिसमें छिपा जा सके, सकट (घने और नोकीले काँटों से युक्त झाड़ियाँ) हो, पक (दलदल एवं कीचड़) हो, शैल (टिब्बे) हो, निम्न (गहरे प्रदेश) हो, विषम (ऊँचा-नीचा भूभाग) हो, नीहार (कुहरा) छाया हो और काली रातें हो।

कूट युद्ध की विशेषता यह समझी जाती थी कि इससे स्वकीय पक्ष की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है तथा परपक्ष की शक्ति क्षीण होती रहती है।

आक्रमण करने से पहले राजा पूरी सेना इकट्ठी करके उसे सम्बोधित करते थे—“इस राज्य से आप भी वेतन लेते हैं और मैं भी। मैं ही इसका मालिक नहीं हूँ। आप के साथ मिल कर ही मुझे इस राज्य से लाभ उठाना है। जो मेरा शत्रु है वही आप का भी है। उसे मार डालिए।”

यज्ञों के अवसरो पर वेदों में यह उक्ति भी दोहराई जाती है—“आपकी वही गति हो जो वीरों की होती है।” ये दो श्लोक भी हैं—

“विद्वान् ब्राह्मण बहुतः से यज्ञं तप एव दानं करके जिन पदों को प्राप्त करते हैं उमसे भी उन्नत पदों को वीर पुरुष युद्ध में प्राणों का परित्याग करके क्षण भर में पा लेते हैं।”

“उस असाध व्यक्ति को सलित से पूर्ण तथा शक्रों जिन पर दर्म ढकी हो और जो सुसंस्कृत हो, उसे न मिल्ने और वह नरक में जाए जो अपने मालिक के लिए युद्ध में प्राण नहीं त्यागता और नमकहलाली नहीं करता।”

(सहस्य दण्डं ब्रूयात् । तुल्यवेतनोऽस्मि । भवद्भिः सह भोग्यमिव राज्यम् । मयाऽभिहितं परोऽभिहन्त्ययमिति । वेदेऽप्यनुश्रूयते समाप्तं दक्षिणानां यज्ञानाम-
वभूयेषु—“सा ते गतिर्या शूराणाम् ।” अथैह श्लोकौ भवतः “यान्यज्ञसमर्पस्तपसा

य विप्राः स्वर्गेषिणः पात्रव्ययं यान्ति । अग्नेन तान्यपयान्ति शूराः प्राणान्मु-
मुक्षुषु परित्यजन्त ॥” “नव शराव सलिलस्य पूर्णं सुप्तस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयम् ।
तप्तस्य मा भून्नरकं स गच्छेद्यो भर्तृपिण्डस्य कृते न युध्योत्”)

राजा के उपरान्त मंत्री और पुरोहित सैनिकों में प्रोत्साहन भरते थे ।

बहुत नियोजित ढंग में ज्योतिषी, भविष्यवक्ता और डकौत आदि घूम-घूम कर राजा की विजय के सम्बन्ध में और शत्रु की पराजय के बारे में भविष्यवाणी करते थे । सेना में सूत, मागध और कथावाचक एवं कवि लोग शूरो के स्वर्ग जाने की एवं कायरों के नरक में पड़ने की कहानियाँ सुनाते थे । सैनिकों की जाति, सध, कुल और कामों की प्रमत्ता में सावके गाये जाते थे । पुरोहित शत्रु के नष्ट करने के लिए घाल घालते थे एवं अनुष्ठान करते थे । सत्त्री गुप्तचर, बढई और मौहूर्त्तिक लोग अपने-अपने कार्यों की पूर्ति के सन्देश देते थे । यह भी बताते कि शत्रु की नैयारियों में अभी कितनी कमी है ।

अन्त में सेनापति एकत्रित सैनिकों का सम्बोधित करता था—“राजा के हत्या करने वाले को एक लाख पण (स्वर्ण मुद्रा) दी जाएगी । सेनापति एवं राजकुमार के हत्यारे को ५० हजार, शत्रु के विशिष्ट योद्धाओं के हत्यारे को दम हजार, हाथी और रथ के हत्यारे को ४ हजार, घोड़े और घुड़सवार के हत्यारे को एक हजार, नायक के हत्यारे को सौ और साधारण सिपाही का सिर काटने वाले को प्रति सिर बीस पण पुरस्कार दिया जाएगा । जोश के साथ काम करने पर वेतन और भत्ता दुगना कर दिया जाएगा । और शत्रु देश के राज्य की लूट में जो माल किसी सिपाही को मिलेगा, वह उसी का सम्पत्ता जाएगा ।”

(“सेनापतिरर्थमानाम्यामभिसस्कृतमनीकमाभाषेत्—शतसाहस्रो राजवध । पचाशत्साहस्र सेनापतिकुमारवध । दशसाहस्र प्रवीर मुख्यवध । पचसाहस्रो हस्तिरथवध । साहस्रोश्ववध । शत्य पत्ति मुख्यवध । शिरो विशतिकम् । भोगद्वंगुण्य स्वयं ग्राह्यचेति ।) ”

युद्ध के समय पैदल, घुड़सवार, रथी एवं हस्ति सैनिकों तथा घनुर्धारियों के लिए कितने व्यवधान पर कौन खडा हो, किसके सहयोग के लिए कौन सहायक युद्ध करे तथा कौन मुख्य युद्ध करे एवं कौन-सी टुकड़ी आगे बढे तथा

कौन सी बाजू (पार्श्व) सँभाले या पीछे की देखे—इसके बड़े ही सूक्ष्म तथा विस्तृत नियम बने हुए थे जो कदाचित् दीर्घकाल तक घोर युद्ध करते-करते लोगो ने प्राप्त किये थे।

आक्रमण या घावा बोलने से पहले प्रधान सेनापति अपनी ही देखरेख में सेनापतियों द्वारा व्यूहों की रचना करवाते थे। प्रायः वही सेनापति प्रवीण माना जाता था जिसकी व्यूह रचना को शत्रु भेद नहीं पाता था और जो स्वयं एक इकाई की भाँति शत्रु पर प्रबल प्रहार करती थी या उसे अपने घेरे में ले लेती थी।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र से यह प्रतीत होता है कि व्यूह रचना के प्रवीण एवं आदि आचार्य शुक्राचार्य तथा बृहस्पति थे और अर्वाचीन आचार्यों ने अधिकांशतः उन्हीं के सिद्धान्तों का अनुसरण किया है। पक्ष (सेना के दो अग्रिम भाग) उरस्य (मध्य भाग) और प्रतिग्रह (पृष्ठ भाग) ये चार अवयव ही व्यूह रचना में आते हैं। परन्तु आचार्य बृहस्पति शुक्राचार्य के इन चार अवयवों में दो और जोड़ते थे—अर्थात् दो पक्ष (अग्रिम भाग) दो कक्ष (पृष्ठ के किनारे के छोर) एक उरस्य (मध्य भाग) और एक प्रतिग्रह (अन्तिम भाग का सामूहिक रूप) परन्तु एक बात में ये दोनों आचार्य एक मत थे कि इनसे जो प्रकृति व्यूह बनते हैं वे चार प्रकार के होते हैं—दण्ड व्यूह, मोग व्यूह, मण्डल व्यूह और असह्य व्यूह। सेना को तिरछा खड़ा करना दण्ड व्यूह, विभिन्न अवयवों को घुमा-फिरा कर खड़ा करना मोग व्यूह, शत्रु की सेनाओं के चारों ओर सेना खड़ी करना मण्डल व्यूह और आक्रमण करते समय चार या छ टुकड़ियों में सेना बाँट कर आगे बढ़ना असह्य व्यूह कहलाता था।

उपर्युक्त अवयवों के विभिन्न जोड़-तोड़ से निम्नलिखित व्यूहों की रचना प्रचलित थी—प्रदर, दृढक, असह्य, श्येन, चापकुक्षि प्रतिष्ठ, सुप्रतिष्ठ आदि, सजय, विजय, स्थूलकर्ण, विशाल विजय, चमूमुख, श्वास्थ, सूची, वलय और दुर्जय। ये सब दण्ड व्यूह के अवान्तर भेद थे।

गोमुत्रिका, शकट, मकर और पारिपतन्तक मोगव्यूह के भेद थे एवं सर्वतो-

मग्न, अष्टानीक, दुर्जय मण्डल व्यूह के भेद थे। वज्र, अथवा गोघा, काकपदी और अर्द्ध-चन्द्रिका असह्य व्यूह थे।

इन व्यूहों के भी बहुत से भेद थे जिनकी रचना रथ, अश्व एवं हस्ती आदि की सेनाओं के विभिन्न विन्यासों से होती थी और परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनकी रचना की जाती थी।

सेनाओं को एकत्रित करने या छिन्न-भिन्न करने, पीछे हटने, आगे बढ़ने, चोट करने और बचाव आदि करने के लिए विभिन्न संकेत काम में लाये जाते थे, जिनके विशेषज्ञ प्रत्येक सैनिक टुकड़ी में रहते थे और उन संकेतों के अनुसार सेनाओं का संचालन करते थे। इसके अलावा प्रायः तुरी (बिगुल) में आवाज की जाती थी या विभिन्न रंग की ध्वजाएँ काम में लायी जाती थी।

युद्ध के अवसर पर भी प्रचार कार्य चलता रहता था। अपनी विजय के सन्देश दिये जाते थे और शत्रुसेना में किंवदन्ती फैलाई जाती थी कि—“तुम्हारे किले में आग लग गयी, तेरा किला लुट गया, तेरी सेना और सेनापतियों ने विद्रोह कर दिया है, जगसी जातियों ने विद्रोह कर दिया है, तुम्हारा जो शत्रु चुप बैठा था, वह भी मैदान में आ गया है, और इसी प्रकार के व्याकुलता लाने वाले समाचार सुनाये जाते।”

बुर्गं दग्धं हृतं वा ते कोपं कुल्य समुत्थितः ।

शत्रुराट्विको वेति परस्मोद्वेगमाचरेत् ॥

“किसी घनुर्घारी का छोड़ा हुआ घनुष अधिक से अधिक एक को मारता है और वह चूक भी जाता है। परन्तु बुद्धिमान व्यक्ति की बौद्धिक चोट गर्भ में बैठे शत्रु के भी प्राण ले लेती है।”

एक हन्यान्न वा हन्यादिषु क्षिप्तो घनुष्मता ।

प्राज्ञेन तु मति क्षिप्ता हन्याद् गर्भगतानपि ॥

नवविजित देश में विजेता का व्यवहार

नव विजित राज्य के प्रति क्या व्यवहार विजेता को करना चाहिए, इसके सम्बन्ध में कौटल्य ने विस्तारपूर्वक विचार किया है। विजय लाभ तीन प्रकार का माना जाता था—नव (जो पहली बार अपने हाथ में आया हो) मृतपूर्व

(जो पहले अपना था, शत्रु के हाथ में चला गया था और जिसे पुन जीता गया हो) पित्र्य (पिता के शासन काल में अपना था और उसी समय शत्रु ने छीन लिया हो और अब जिसे प्राप्त किया गया हो)।

नया राज्य प्राप्त करके शत्रु के दोषों को अपने सद्गुणों तथा उदारता से ढक देना जरूरी था। अपने धर्म-कर्म का पालन करते हुए प्रजा के साथ अनुग्रह एवं परिहार (करो में छूट) तथा दान और भान से प्रजाओं को रजन करता था। युद्ध के समय शत्रु के कर्मचारियों (कृत्यपक्ष-पचमागियों) के साथ जो वायदे किये हो उन्हें पूरा करना उचित समझा जाता था। यदि समझ होता था तो वायदों से अधिक भी किया जाता था। वायदाखिलाफी करने वाला राजा को विश्वासघाती समझा जाता था और प्रजाजन उससे घृणा करते थे। विजित देश के देवता, सामाजिक रीति-नीति, वेशभूषा और आचार-व्यवहार का वह आदर करता था और प्रोत्साहन देता था। (समान शील वेष भाषा चरतानुपगच्छे देश देवत समाजोत्सव विहारेषु च भक्तिमनुवर्त्तते) इसमें मुख्य बात विजित देश की भाषा की रक्षा करना भी रखा गया है।

देश ग्राम जाति और मधों में उसके गुप्तचर प्रचारक निरंतर यह कहते फिरते थे कि नया राजा कितना अच्छा है। पुराना इसके मुकाबिले कितना बुरा था। वह राज्य में अच्छा प्रशासन चलाता था और जनता में सुरक्षा की भावना फैलाता था। उस राज्य के पुराने वीरों, विद्वानों, धार्मिक व्यक्तियों और सस्थाओं की वह मान्यता करता था और उनके साथ उपकार से पेश आता था। दीन, हीनो तथा अनाथ एवं रोगियों के प्रति विशेष व्यवहार करता था।

वर्ष के चार चार महीनों के वर्ग बना कर एवं प्रत्येक वर्ग में १५ दिन तक मृत्युदण्ड निषिद्ध कर दिया जाता था। सभी पौर्णमासियों में से चार पौर्णमासियों में मृत्युदण्ड वर्जित हो जाता था। राजा के मिहासनारूढ होने के दिन भी। जो समाज विरोधी कार्य करते थे उन्हें दण्ड देने के काम न्यायालयों को सौंप दिया जाता था। जरायम पेशा म्लेच्छ जातियों को दूर-दूर बसा देता था और जो अधिकारी विरोधी स्वभाव के या भ्रष्टाचारी होते थे उनका दूर-दूर तबादला (स्थान विपर्यास) कर दिया जाता था।

जिस दोष के कारण पहले राज्य या उमका हिस्सा छिन गया था उसे वह कभी उमरने नहीं देता था। जिस गुण से विजय लाभ होता था उसे चौगुना बढ़ाया जाता था। यदि पिता के दोषों से ऐसा होता था तो उन्हें दबा कर पिता के गुण ही उभार कर लाये जाते थे।

राजदूतों की योग्यता और नियुक्तियाँ

राजदूत राजा का मुख समझा जाता था। (दूतमुखा हि राजान्.) उसके सही या गलत व्यवहार पर दूसरे राज्यों में राजा की बनी हुई स्थिति बिगड़ जाती थी और बिगड़ी हुई बन जाती थी। वैदेशिक नीति में राजदूतों की स्थिति सर्वोपरि मानी जाती थी। बड़े-बड़े राजाओं के पास जो राजदूत भेजे जाते थे उनकी योग्यता अमात्यो से कम नहीं होती थी। (अमात्यसम्पदापेत) और उसे निष्पृष्टार्थ के नाम से पुकारा जाता था। इसके अलावा दो प्रकार के राजदूत और माने जाते थे—परिमितार्थ और शासनहर। इनकी योग्यता भी अमात्यो से मिलती-जुलती होती थी। राजदूतों के मुख से गैर जिम्मेदारी की बातें कभी नहीं कहलाई जाती थी। जब राजा अमात्य परिषद् के साथ बैठ कर किसी विवाद-स्पद प्रश्न के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लेता था तभी राजदूत दूसरे राजाओं के सामने मुँह खोलता था।

(उद्युतमत्रो दूत प्रणिधि) अर्थात् दूत तभी भेजा जाता जब राज्य का निश्चित मत हो चुका हो।

किसी दूसरे देश में राजदूत की नियुक्ति के समय उसे ठाठ-बाट के साथ भेजा जाता था और राजकीय यात्रा की भाँति उसका प्रयाण होता था। राजदूत भी स्वामी के प्रति परम कर्तव्यनिष्ठा के साथ जाता था और जो सन्देश उसे देना होता था उसके पूर्व-ऊपर परिणामों की पहले से कल्पना करता था। जो कहता था वह सुविचारित होता था।

दूसरे देश में रहता हुआ राजदूत केवल राजा से ही अपना सम्पर्क नहीं रखता था प्रत्युत् प्रमुख शासन अधिकारियों, अरण्य रक्षकों, सीमान्त पालकों और जनपदों एवं नगरों के पालकों के साथ भी सौहार्दपूर्ण सम्पर्क कायम करता था।

(अटव्यन्तपाल पुरराष्ट्रमुख्यैश्च प्रति ससगं गच्छेत्)

वह भौगोलिक दृष्टि से इस बात का पता भी लगाता था कि यदि भविष्य में इस राज्य से युद्ध होता है तो अपनी सेनाओं के लिए उपयुक्त स्थान कौन-सा होगा और शत्रु को किस प्रकार पछाड़ा जा सकेगा, आदि।

उस राज्य के दुर्गों की स्थिति एवं सख्या, राज्य की भौगोलिक स्थिति, सैनिक तथा आर्थिक स्थिति और उसकी निर्बलताओं का भी वह पता लगाता था।

(दुर्गं राष्ट्रं प्रमाणं सारं वृत्तिं मुत्तिच्छिद्राणि क्षोपलभेत)

परन्तु वह राजकीय आदेशों के बिना कभी राजकीय स्थानों में प्रवेश नहीं करता था। वह प्राणों का सकट उपस्थित होने पर भी अपने राजा का सन्देश कहता था एवं उसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता था।

राजदूत इतना व्यवहारपटु एवं प्रगल्भ होता था और लोगों की मनो-वैज्ञानिक स्थिति भाँपने में वह इतना प्रवीण होता था कि शीघ्र ही राजदरबार में रह कर वह सब कुछ समझ जाता था और विरोधी राजा के मन में क्या है तथा किस समय उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसमें वह चूक नहीं करता था।

यदि किसी अवसर पर वह अपनी बात पर राजा को असन्तुष्ट एवं क्रुद्ध भी देखता था तो कहता था—“मेरी बात पर क्रोध क्यों करते हैं। मैं तो दूसरे की बात कहता हूँ। राजाओं के मुँह राजदूत होते हैं। जैसे आप के हैं वैसे ही दूसरे राजाओं के भी। (वृत्तमुक्ता वं राजानस्त्व आन्येष) यदि राजा कुपित हो कर उसका वध करने का आदेश देता था तो वह निर्भीक हो कर कहता था—“यदि राजदूत के रूप में कोई चाण्डाल भी कटु एवं अप्रिय बात कहता है तो अवध्य ही रहता है। फिर मैं तो ब्राह्मण हूँ। शब्द दूसरे के हैं। मैं तो केवल कहने वाला हूँ।”

(उद्यतेष्वपि शस्त्रेषु यथोक्तं ववतारं स्तेषामन्तावसायिनोऽप्यवध्या. किमद्भ्य पुनर्बाह्मण. । परस्थतश्च वाक्यमेष दूतवर्ध इति ।” अमात्यो की मूर्ति राजदूत भी प्रायः ब्राह्मण ही रखे जाते थे। इसके अन्य कारणों के अलावा एक कारण यह भी था कि कुपित राजा दूत का कभी वध न कर दे।

यदि अधिक सम्मान होता था तो वह धैर्य नहीं खोता था एव राजा के मुंह नहीं लगता था एव उसकी आज्ञाओं के बिना देश नहीं छोड़ता था। शत्रु देश में रहता हुआ वह अपने को बलवान् नहीं समझता था। कटु वाक्य सुनने की उसमें क्षमता होती थी। मदिरा और स्त्रियों से वह दूर रहता था। अपने कमरे में अकेला सोता था।

उस देश में तापस, वैदेहक आदि के वेश में रहनेवाले अपने गुप्तचरो से कृत्यपक्ष तथा अकृत्यपक्ष का पता लगाता था, उनसे सम्पर्क करता था और राजा से असन्तुष्ट सभी व्यक्तियों की सूची बनाने का प्रयत्न करता था ताकि युद्ध छिड़ने पर वे स्वामी के काम आ सकें।

मन्दिर, देवालय, नदी तट, गृहचित्र तथा लेख एव सकेत आदि से अथवा जिस स्थान और व्यक्ति से भी उस राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान हो सकता था, वह प्राप्त करने का प्रयत्न करता था। राजा के बार-बार पूछने पर भी वह अपने स्वामी की सेना, शक्ति एव आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताता था। “आप सभी कुछ जानते हैं।” कह कर टाल देता था। अधिक आग्रह करने पर जिससे स्वामी का हित हो ऐसी सूचना दे देता था।

यह सब करते हुए भी विशेष परिस्थितियों में राजदूत को यह अधिकार होता था कि यदि अप्रिय सन्देश देने के कारण वह गिरफ्तार किया जा सकता था, उसकी हत्या का आदेश मिल सकता था या दूसरी कोई आपत्ति आने की समावना होती थी तो चुपके से और बिना राजा की स्वीकृति के ही देश छोड़ कर जा सकता था।

ये राजदूत उच्चकोटि के विद्वान्, ब्राह्मण, प्रगल्भ, वाक्पटु और गुप्तचर विद्या में परम निष्णात होते थे। दूसरे राज्यों में रहते समय उनके कर्त्तव्य निम्नलिखित होते थे—

शत्रु देश में स्वामी का सन्देश देना और शत्रु का सन्देश लाना, पहले की गयी सन्धियों का पालन करवाना, अवसर आने पर अपना प्रभाव एव प्रताप दिखाना, शत्रु के कृत्यपक्ष का समूह करना, शत्रु के मित्रों को उससे पृथक्

करना, विष आदि दिलवा कर राज्य में अशान्ति पैदा करना और उसके सेना-पतियो आदि का मरवाना या भगा देना ।”

बन्धु एवं रत्नों का अपहरण करना, स्वामी के गुप्तचरो से ठीक-ठीक काम लेना, यथावसर अपना साहस दिखाना, दृढतापूर्वक आधि (जमानत) आदि के रूप में बन्दी स्वामी के पुत्र आदि की रक्षा करवाना और छुड़वाना और मारण आदि विधियो से प्रमुख राजसेवको की हत्या करवाना ।

प्रेषण सन्धिपालत्वं प्रतापो मित्र सग्रह ।

उपजाप सुहृद्भेदो गूढदण्डातिसारणम् ॥

बन्धुरत्नापहरणं चारं ज्ञानं पराक्रमः ।

समाधिभोक्षो द्यूतस्य कर्मयोगस्य चाश्रयः ॥

राजा यह जानता था कि दूसरे देश का राजदूत भी यही सब कार्य करता है। इसलिए, उसके कार्यों तथा गतिविधियो पर कड़ी निगाह रखी जाती थी।

पाँचवाँ अध्याय

राजतंत्र का सकट

राजतंत्र ऊपर से देखने में जितना वैभवशाली और दुर्दमनीय प्रतीत होता था, जिसे देख कर मन से रोगटे खड़े हो जाते थे वह अन्दर से उतना ही खोखला, आडम्बरपूर्ण, सशक, भयभीत एवं चिन्तातुर था। राजतंत्र की घुरी राजा होता था। वह निरकुश था। उसकी इच्छा ही कानून थी। शास्त्रकारों ने उसकी प्रशंसा के स्तोत्र पढ़ कर उसे ईश्वर के स्थान पर बैठा दिया था। परन्तु वह कितना छोटा एवं क्षुद्र व्यक्ति था, और कदम-कदम उसे कितना कृत्रिम जीवन व्यतीत करना पड़ता था, इसे उसका बड़े से बड़ा आडम्बर भी छिपा नहीं सकता था।

कौटिल्य कालीन भारत में, जब कि सामन्तवाद एवं राजतंत्र अपने अभ्युत्थान के चरम उत्कर्ष पर पहुँच रहे थे, राजा और राजतंत्र की क्या दयनीय स्थिति थी, यह अर्थशास्त्र के पृष्ठों पर रंगा पड़ा है।

राजा और राजतंत्र जो सर्वशक्तिमान् थे अपने घरों में, अपनी पत्नियों, पुत्रों और घरेलू नौकरों तक से सशक रहते थे और अपने बन्द कमरों में भी उन्हें सुख की नीद नहीं आ सकती थी। राजतंत्र, जिसका मुख्य काम दूसरे देशों की विजय करना और विजित देशों पर अपना नियंत्रण रखना था, अपनी पूरी शक्ति लगा कर भी राजा को अमयदान नहीं दे सकता था और उसे सुख की नीद सुलाने में असमर्थ था। यही कारण है कि कौटिल्य ने सबसे पहले राजा की रक्षा के प्रश्नों पर विचार किया है और उसे अमयदान देने का प्रयत्न किया है। परन्तु यह सब होने के बाद भी राजाओं को अमयदान न दिया जा सका जो पूरे समाज एवं संसार को अमयदान देने चले थे।

कौटिल्य का विश्वविख्यात अर्थशास्त्र अपने प्रारम्भिक अध्यायों में राजतंत्र की सबसे बड़ी समस्या राजा की रक्षा से प्रारम्भ होता है और यही उसका पर्यवसान होता है। उन उपायों पर थोड़ा विस्तार के साथ प्रकाश डाले बिना यह

परिणाम निकालना उचित नहीं होगा कि राजतंत्र की मुख्य घुरी—स्वयं राजा, राजतंत्र में कितना असुरक्षित था और शेष प्रजाजनो की दयनीय दशा का आभास स्वयं उसी से मिल जाता है। राजरक्षा के मुख्य उपाय निम्नलिखित थे।

राजमहल में राजा की रक्षा

राजमहल में राजा जिस कमरे में सोता था वह कई कक्षाएँ पार करके वहाँ पहुँचता था। शय्या से उठते ही धनुर्विद्या में दक्ष बहूत-सी नारियाँ उसे घेर लेती थीं। वहाँ पुरुष चाहे जितना विश्वसनीय हो, प्रवेश नहीं पा सकता था। वे धनुर्धर नारियाँ धनुष-बाण हाथ में लिये उसे दूसरी कक्षा तक पहुँचाती थीं। दूसरी कक्षा में आने के बाद बूढ़े कचुकी और कुत्ता-पगडी पहने दूसरे रक्षक एवं विश्वसनीय नपुंसक उसकी रक्षा करते थे। तीसरी कक्षा में कुबड़े-बौने और मील लोग शस्त्र हाथ में लिये उसके साथ चलते थे। चौथी कक्षा में हाथों में भाले लिये मंत्री, सम्बन्धी रिश्तेदार एवं स्वागताध्यक्ष सरक्षण देते हुए साथ चलते थे। इसके उपरान्त वह ऐसे लोगों को साथ ले कर चलता था जो वंश परम्परा से साथ रहते आये हो, जिनके साथ सन्निकट सामाजिक सम्बन्ध हो, जो साथ पड़े हो, उसमें अनुराग एवं आस्था रखते हो और जिनकी निष्ठा भूतकाल के कामों में देखी जा चुकी हो। ऐसे लोग कभी अगरक्षक नहीं बनाये जाते थे, जिनके ऊपर विशेष एहसान न किये गये हो, जो एक बार कभी भी साथ छोड़ कर वापिस आ गये हो और जिन पर कभी सन्देह किया गया हो।

राजा का भोजन बनाने वाला महानसिक ऐसे गुप्त स्थान में भोजन बनाता था जहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी और बनने के बाद राजा को परोक्षे से पहले वह स्वयं उसे चख लेता था। परन्तु फिर भी विश्वास नहीं किया जाता था। भोजन करने से पहले राजा थोड़ा अन्न पक्षियों तथा क्षुद्र प्राणियों को देता था और कुछ बलि के नाम पर आग में फेकता था। भोजन में विष हो तो पक्षी एवं क्षुद्र पशु मर जाते हैं तथा अग्नि की ज्वाला हल्की नीली हो जाती है और उसमें चट-चट का शब्द होता है।

(अग्नेर्ज्वाला धूमनीलता शब्दस्कोटस्य विषयुक्तस्य वयसो विपत्तिर्नास्ति)

थोड़ा-सा भी सन्देह होने पर विशेषज्ञ लोग भोजन की जाँच करते थे और

यह देखते थे कि भोजन की भाप मोर की गर्दन के समान थोड़ी नीली तो नहीं है, जल्दी शीतल तो नहीं पड़ गया है, उसका रंग तो नहीं बदल गया है, सब्जी फटी-फटी-सी तो नहीं हो गई है तथा सब्जी और रसा अलग-अलग तो नहीं हो गए हैं। सब्जियाँ विष मिलने पर शीघ्र सूख जाती हैं और उनके रसे में आकृति दीखने लगती है। घी, तेल और गन्ने के रस आदि में विष की नीली रेखा-सी पड़ जाती है तथा दूध में ताम्बे जैसी, शराब और पानी में काले रंग की एव दही में श्याम और शहद में सफेद रंग की रेखाएँ पड़ जाती हैं।

यदि फलों में विष मिलाया जाता है तो वे शीघ्र ही मुरझा कर सिकुड़ से जाते हैं तथा उनका स्वाभाविक स्वाद नष्ट हो जाता है। उनमें दुर्गन्ध पैदा हो जाती है तथा पकाने पर उनका रंग बन्दर जैसा हो जाता है।

राजा की शय्या पर जो वस्त्र प्रयोग में लाए जाते थे उनकी दैनिक परीक्षा की जाती थी और इस बात पर ध्यान दिया जाता था कि विष के प्रयोग से कहीं श्वेत चादर पर दाग तो नहीं आ गया है, ऊन के कपड़ों के रोवे एकदम कुछ स्थानों पर कैसे उड़ गये हैं और इसी प्रकार चाँदी तथा सोने के पात्रों एव आभूषणों पर विष के प्रयोग से काला घब्बा पड़ जाता है जिसे देख कर अग-रक्षक चौकन्ने हो जाते थे।

यदि ऐसा हो जाता था तो राजमहल में खलबली मच जाती थी। वह व्यक्ति पकड़ लिया जाता था, जिसका मुँह सूख गया हो और जबान लड़खड़ा रही हो, जिसे असमय पसीना आ, रहा हो, बार-बार जमाई लेता हो, शरीर में कम्पन हो, लड़खड़ा कर चलता हो, ब्रेमतलब कान लगा कर सुनता हो, बेचैन-सा दीखता हो और जिसने अपना मानसिक सन्तुलन खो दिया हो।

(विषप्रदस्य तु शुष्क श्याव वक्त्रता वाक्सग स्वेदो विजृम्भण चातिमात्रं वेपथु प्रस्खलन बाह्यविप्रेक्षणमावेग स्वकर्म्मणि स्वभूमौ चानवस्थानमिति ।)

यही कारण है कि विष उतारने वाले और वैद्य सदा ही राजा के पास रखे जाते थे। (तस्मादस्य जांगलीविदो भिषजाश्चासन्ना स्युः।)

परन्तु उन वैद्यों की भी यही दुर्दशा थी। वे तब तक राजा को कोई औषधि नहीं दे सकते थे जब तक स्वयं पहले न खा ले या किसी अन्य को खिला कर

देख न लें। मदिरा और पानी का गिलास भी वह तब तक नहीं पी सकता था जब तक दूसरा कोई पहले न पी ले।

राजा के नाई, घोड़ी तथा दूसरे परिवारको और स्नान आदि कराने वालों पर कड़ी दृष्टि रखी जाती थी और उनके लिए बहुत कठोर प्रतिबन्ध थे।

जब बाहर से नट, नर्तक, वादक, जादूगर और दूसरे कलाकार राजा के मनोरंजन के लिए आते थे तो उन्हें स्नान करवाया जाता था, कपड़े बदलवाये जाते थे और वे जो बाजे आदि साधन प्रयोग में लाते थे; उन्हें राजमहल से ही दिया जाता था। वे अपने बाजे आदि साथ नहीं ला सकते थे। परन्तु इन प्रतिबन्धों का पालन करने के बाद भी वे ऐसे खेल नहीं दिखा सकते थे जिनमें शस्त्र, अग्नि और विष काम में लाये जाते हों।

बड़े राजकीय अधिकारी के साथ ही राजा यान वाहनो पर चढ़ता था। नौका के लिए और भी कड़ा प्रतिबन्ध था। जो नाव दूसरी नाव से बँधी हो या वायु के वेग से चलती हो उस पर चढ़ना वर्जित था। नाव के साथ-साथ तटों पर रक्षापुरुष चलते थे। नदी के पानी में तभी स्नान किया जा सकता था जब पहले उसमें मछुये उतर चुके हों। उसी उद्यान में भ्रमण कर सकता था जिसमें पहले सपेरे ने सब कुछ देख लिया हो। यदि जंगल में शिकार खेलना हो तो पहले शिकारी कुत्तों तथा शिकारियों द्वारा चोरो एवं व्याघ्र आदि की ओर से निर्भय हो जाना चाहिए।

यदि कोई नया महात्मा या सिद्ध पुरुष आया हो और उसके दर्शन करने की इच्छा हो तो शस्त्रधारी पुरुष उस समय भी साथ रहते थे। राजमार्ग पर प्रयाण करते समय दोनों ओर शस्त्रधारी पुरुष खड़े रहते थे एवं जनता के बीच जाना राजा के लिए सर्वथा वर्जित था। राजा देवस्थानों में भी तभी जा सकता था जब शस्त्रधारी पुरुषों की एक टुकड़ी तथा जिम्मेदार सुरक्षा अधिकारी साथसाथ अनुगमन करे। रानी से राजा की रक्षा

जिस कमरे में रानी सोती थी वहाँ राजा का सोना वर्जित था। राजा अपने कमरे में भी रानी को नहीं सुला सकता था। अन्तपुर (रनिवास) में अपने निवास स्थान में ही राजा किसी विश्वसनीय दासी के हाथों रानी को बुलाता

था। किसी रानी को लक्ष्य करके राजा स्वयं उसके निवास स्थान पर नहीं जा सकता था।

(अन्तर्गहगत स्थविरस्त्री परिशुद्धा देवीं पश्येत् । न कांचिदभिगच्छेत्)

इसीलिए ऐसा किया जाता था कि स्वयं रानी भी अपने पति के विरोध में कोई षड्यन्त्र रच सकती थी। देवी के घर में छिपे उसके भाई ने अपने बह-नोई भद्रसेन की हत्या कर दी थी। अपनी माता की शय्या के नीचे छिपे राज-पुत्र ने अपने पिता कारुश राजा का वध कर दिया था। इसी प्रकार, स्वयं रानी ने खिलो में विष मिला कर अपने पति काशीराज को खिलाया और मार डाला।

(देवीगृहे लीनो हि भ्रता भद्रसेन जघान। मातु शय्यान्तर्गतश्च पुत्र कारु-
शम् । लाजान्मघुनेति विषेण पर्यस्य देवी काशीराजम्)

विष में बुझे हुए नूपुर (पायजेब) से वैरन्त्य राजा को स्वयं उसी की रानी ने मार दिया, मेखला (करघनी) की मणि से सौवीर राजा को उसकी रानी ने, आदर्श (शीशे) के द्वारा जालूथकी रानी ने, और अपनी बेणी में शस्त्र छिपा कर विदूरथ राजा की रानी ने अपने पति के प्राण ले लिये। इसीलिए, ये रानियाँ राजाओं की दृष्टि में नागिन के समान जिनके कमरों में वे प्यार की प्यास बुझाने भी नहीं जा सकते थे। यह था उनका पति-पत्नी सम्बन्ध।

इन रानियों से सशक राजतन्त्र कभी उन्हें साधुओं, मुण्डक मुण्डों और जटा-धारियों एवं वचको से मिलने नहीं देता था। बाहर की दासियाँ भी उनसे नहीं मिल सकती थी। इन रानियों के सम्बन्धी और यहाँ तक कि सगे भाई भी विशेष अवसरों पर राजा की स्वीकृति से ही मिल सकते थे।

जब वेश्याएँ और गणिकाएँ राजा के पास जाती थी तो अच्छी तरह स्नान करके एवं नये वस्त्रों तथा अलंकार आदि से सुसज्जित हो कर ही जा सकती थीं।

इन रानियों के नैतिक आचरण की निगरानी वे बूढ़े सरकारी कर्मचारी करते थे जिनकी आयु ८० वर्ष के आसपास होती थी और वे बूढ़ी दासियाँ करती थी जिन पर राजा को भरोसा होता था। ये इन रानियों को यही शिक्षा देती थी कि उन्हें अपने स्वामी के हित में रहना चाहिए।

(शौचाशौच बिद्यु स्थापयेयुश्च स्वाभिहिते)

यह कितनी बड़ी विडम्बना थी कि रानी के चालचलन की निगरानी एक बुढ़िया दासी करती थी और उसकी गलत रिपोर्ट पर रानी को सरेआम फाँसी पर चढ़ाया जा सकता था।

अन्तःपुर में कोई भी वस्तु बिना मोहर के अन्दर या बाहर नहीं आ जा सकती थी एवं प्रत्येक व्यक्ति को वही जमा रहना पड़ता था जहाँ उसका काम नियत था। ऐसा न होने पर सुरक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था अस्तव्यस्त होने का डर था। राजपुत्रों से राजा की रक्षा।

ये राजपुत्र कर्कट (कैकडे) के समान होते हैं जो अपने जनक को खा कर पनपते हैं। इसलिए राजा उन्हें जन्म से ले कर अन्त तक अपने जगल से बाहर नहीं होने देता था। प्रत्येक राजा अपनी सन्तान से सशक रहता था।

(कर्कट सधर्माणो हि जनकभक्षा राजपुत्राः)

राज्य या राजतंत्र की रक्षा तो तभी होगी जब स्वयं राजा की रक्षा हो। राजा के लिए जैसे दूसरे लोग खतरा हैं उसी प्रकार अपने हैं। और सबसे पहला मय रानियों तथा राजपुत्रों से समझा जाता था।

(रक्षितो राजा राज्य रक्षत्यासन्नेभ्य परेभ्यश्च । पूर्वं हारेभ्यः पुत्रेभ्यश्च)

इन राजपुत्रों से राजा की रक्षा किस प्रकार की जाए, इस सम्बन्ध में भारतीय आचार्यों ने सदियों तक वाद-विवाद चलता रहा है।

भारद्वाज ऋषि का मत था कि ज्यों ही यह आमास हो कि राजकुमार पिता में निष्ठा नहीं रखते उनका चुपचाप वध करवा देना चाहिए। आचार्य विशालाक्ष ने इस मत का खण्डन किया और कहा कि ऐसा करना क्रूरता एवं घोर पाप है तथा इससे क्षत्रिय बीज का नाश भी हो सकता है। इसलिए, उसे किसी एकान्त स्थान में बन्दी बना कर रखा जाये।

परन्तु पाराशर आचार्य यह मत भी नहीं मानते। वे कहते हैं कि यह तो आस्तीन में साँप रखना है। जब वह सोचेगा कि पिता अपने वध के मय से मुझे बन्दी बना कर रखता है तो वह अवश्य ही उसकी हत्या का प्रयत्न करेगा।

इसलिए, राजकुमार को सीमान्तो पर सीमारक्षको के सेनापति के पास रख देना चाहिए।

आचार्य पिशुन (नारद) इस मत के अत्यन्त विरोधी हैं। वे कहते हैं कि यह तो मेढे जैसी बात हुई। अर्थात् मेढा जैसे दूसरे मेढे पर जोर की चोट करने के लिए पीछे हटता है उसी प्रकार राजकुमार सीमान्तो पर रह कर तथा दुर्ग एव सीमा सेना अधिकारियों से मैत्री सम्बन्ध स्थापित करके और भी भयानक हो सकता है। इसलिए राजकुमार को देश से निकाल कर किसी अन्य आधीन सामन्त के यहाँ रख छोड़ना चाहिए।

परन्तु आचार्य कौणपदन्त (भीष्म) इस मत के भी विरोधी है। यह तो राजकुमार को बछड़ा बनाना है। जैसे बछड़े को दिखा कर लोग गाय दुहते हैं उसी प्रकार राजकुमार को दिखा कर सामन्त राजा को दुहता रह सकता है। इसलिए राजकुमार को उसके नाना के घर छोड़ देना चाहिए।

परन्तु वातव्याधि (आचार्य उद्घव) इस मत को पसन्द नहीं करते। नाना के यहाँ उसे रखना एक ध्वजा के समान है। जैसे ध्वजा फैला कर जोगी और सपेरे भोगा करते हैं उसी तरह राजकुमार को दिखा-दिखा कर उसके नाना-मामा एक धन्वा बना लेगे। इसलिए उसे उन्न से पहले ही स्त्रियो आदि के ज्वकर में फँसा देना चाहिए ताकि राजा के खिलाफ काम करने की उसे फुरमत ही न रहे।

परन्तु आचार्य कौटल्य इस सिद्धान्त के विरुद्ध हैं। वे कहते हैं कि कच्ची आयु में राजकुमार को विषयो में फँसाना जीवित को मार देना है। घुण खाई लकड़ी की भाँति जिस राजकुल के राजकुमार सुसंस्कृत नहीं होते वह शीघ्र ही पतन की ओर बढ जाता है। सरल स्वभाव वाले राजकुमारों को कौटल्य ने कच्चे घड़े के समान बताया है जो सामने आये दूध, घी या पानी को चूस लेते हैं। इसलिए उन्हें बचपन से ही अच्छी शिक्षा दी जाये और उन्हें सुमार्ग पर लाया जाये। जब भी कभी उसकी रुचि विषयो की ओर जाये उसे समझदारी के साथ रोका जाये।

उसे वे लोग समझाते थे जो उसके सम्पर्क में रहते थे कि तुम अपने पिता

की हत्या नहीं कर सकोगे। पता चलने पर तुम्हारी ही हत्या कर दी जायगी। और यदि किसी प्रकार तुम सफल भी हो गये तो नरक में जाओगे। सम्पूर्ण प्रजा तुम्हें पिता का हत्यारा कहेगी। यह भी हो सकता है कि क्रुद्ध प्रजाजन तुम्हें और भी बुरी तरह मार डाले।

फिर भी यदि वह विद्रोह ही करता था और इकलौता पुत्र होता था तो उसे बन्दी बना लिया जाता था। अनेक भाई होते थे तो ऐसे प्रदेशों में भेज दिया जाता था जहाँ उसे वैभव के साधन कम मिले और जहाँ की प्रजा उसके उकसाने से राजद्रोह में भाग न ले सके।

यदि सभी राजकुमार दुर्बुद्धि हो तो अपने पीते के होने की प्रतीक्षा राजा करता था। इस आशा से कि कदाचित् वही राज्य संचालन के योग्य हो। यदि ऐसा भी संभव प्रतीत नहीं होता था तो अपने घेवते को राजा इसके लिए तैयार करता था।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि राजा की मृत्यु के उपरान्त जो राजकुमार राजतंत्र की धुरी बनने वाले होते हैं, स्वयं उन्हीं से राजा और राजतंत्र कितने सशक्त रहते हैं। उनके जन्म पर आह्लादित होने की अपेक्षा राजतंत्र इसी चिन्ता में फँस कर रह जाता है कि इन राजकुमारों का क्या किया जाये और इनका नास्ता कैसे बन्द किया जाये ?

ये हैं शक्तिशाली राजतंत्र के भयानक अन्तर्विरोध !

बन्दी राजकुमार का व्यवहार

राजकुमारों से सशक्त राजा उन्हें उनकी योग्यता एवं स्वभाव के विपरीत कार्यों में नियुक्त करके परेशान करता था और उनका प्रभाव घटाने का प्रयत्न करता था। राजकुमार मन मार कर वह कार्य करते थे और यदि देखते थे कि पिता की आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करने से मृत्यु का भय उपस्थित हो सकता है अथवा सभी मंत्रियों एवं जनपदों का कोप मिल सकता है तो आज्ञाएँ शिरोधार्य करना अस्वीकार कर देते थे। ऐसी विशेष परिस्थितियाँ यदि उत्पन्न नहीं होती थी तो वे पिता के आदेशों का अक्षरशः पालन करते थे। यदि फिर भी राजा द्वेष करता रहता था एवं उसके विरुद्ध आचरण करता था तो वह पिता

की आज्ञा से अरण्यवासी हो कर तपस्या करने चला जाता था। यदि वहाँ भी प्राणो का भय रहता था तो किसी सत्यनिष्ठ सामन्त का शरणागत हो जाता था।

शरणागत राजकुमार चुप नहीं बैठता था। किसी बलवान् सामन्त या राजा की कन्या से विवाह करता था। सेना संगठित करने का प्रयत्न करता था और अपने पिता के राज्य में जितने भी मुख्य व्यक्ति पिता के विरुद्ध होते थे उन्हें पक्ष में जोड़ता था एवं सीमारक्षको, उनके सेनापति तथा जंगली जातियो से अपना गहरा सम्पर्क स्थापित करता था। यदि वह अकेला पड़ जाता था तो वह व्यापार आदि से धन-संग्रह करता था। यदि यह भी संभव नहीं था तो वह पाखण्डियो, चोरो, दस्युओ तथा विष का प्रयोग करने वाले लोगो का गिरोह बनाता था और अपनी आर्थिक स्थिति दृढ़ करने का प्रयत्न करता था।

(पाषण्ड सद्य द्रव्यमश्वोत्रिय भोग्य देवद्रव्यमाह्वयविषया द्रव्य वा गूढमनु-
प्रविश्य सार्थयानपात्राणि च भवनरसयोगेनातिसंघायापसरते)

अथवा वह अपनी माता के सेवको से सम्पर्क बढ़ा कर साधन जुटाता था। अथवा वह बड़ई, लुहार आदि शिल्पियो, कुशीलव, चिकित्सक, बग्जीवन (कथा वाचक) और पाखण्डी आदि का गिरोह संगठित करके एवं स्वयं भी इसी रूप में रह कर राजा की शस्त्र एवं विष आदि के प्रयोग से हत्या कर देता था। फिर वह राजा के अमात्य एवं सेनापति आदि से कहता था—“मैं ही राजकुमार हूँ। आप लोगो के साथ मिल कर राज्य का भोग करना चाहता हूँ। जो चाहते हो, मेरे साथ रह कर काम करे। पहले से दुगना वेतन एवं भत्ता मिलेगा।”

(अहमसौ राजकुमार सहभोग्यमिह राज्यमेकोनाहंति भोक्तुम्। तत्र ये कामयन्ते भर्तुं तानह द्विगुणेन भक्तवेतनेनोपस्थास्य इति)

और प्रायः यही होता था कि राजकुमार को राजा स्वीकार कर लिया जाता था। वह अपने पिता का वध करके और बुरे से बुरे सामाजिक पाप कृत्य करके जिस राजसिंहासन पर पाँव रखता था, विद्वान् ब्राह्मण उसकी स्तुति करने लगते थे—

“यह महान् देवता हैं, ईश्वर का अवतार है। यह चाहे बालक हो या

कितना ही निर्बल हो, इसका तिरस्कार एवं उपेक्षा मत करो।” बड्यन्मो तथा पाप पर आधारित राजतंत्र का यही खोखलापन था।

(बाह्योऽपि नावमन्त्यो... ।

महती वैचता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥ मनुस्मृति)

(चरित्र संग्रहे पुसां राज्ञामाज्ञा तु शासनम् ॥ कौटल्य)

सर्व साधारण प्रजाजनो को राजा के आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए।

“राजाओ की आज्ञा ही शासन और कानून है।”

इन्हीं राजाओं की आज्ञा जिनका वर्णन ऊपर किया गया है।

इन्द्र यमस्थानमेतद्वाजान. प्रत्यक्ष हेऽप्रसादा । तानवमन्यमानान्बोऽपि दण्ड-
स्पृशति । तस्माद्वाजानो नावमन्तव्या—कौटल्य)

“राजा इन्द्र और यम के स्थान पर माने जाते थे, जिनकी प्रसन्नता एवं प्रकोप प्रत्यक्ष परिणाम दिखाते हैं। जो उनकी उपेक्षा करता है उसे दैविक आपत्तियाँ भी पकड़ती हैं। इसलिए राजाओं का तिरस्कार कभी मत करो”—
कौटल्य।

और ये राजा तथा राजतंत्र किस सामाजिक नैतिकता पर आधारित थे, यह आगे की पक्तियों से और भी स्पष्ट होगा।

मन्त्रिपरिषद् और मन्त्रणा

आत्मरक्षा के लिए अनवरत चिन्तित राजा के लिए दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह राज्य का संचालन कैसे करे, प्रजाजनो को किस प्रकार साथ रखे, राज्य का विस्तार एवं सुरक्षा किस प्रकार हो और राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ किस प्रकार की जाये। स्पष्ट है कि जिस किसी भी तरह राज्य पर अधिकार तो राजा का हो गया है, परन्तु यदि अकेला ही उस अधिकार को समाल कर रखता है तो राजतंत्र का इतना विशाल और महादैत्य उसके अकेले के नियंत्रण में नहीं रह सकता। इसलिए, सहयोगियों की आवश्यकता होती थी। परन्तु सहयोगियों में किस पर भरोसा किया जाये और किसे अधिकारो का अक्ष-दान किया जाये यह गम्भीर समस्या थी। जैसे स्वयं राजा ने दूसरों के साथ विश्वासवात करके राजतंत्र पर अधिकार जमाया है, वही आचरण दूसरे क्यों

नहीं करेंगे—यह विश्वास कैसे किया जा सकता है ? जिसने दूसरो के प्रति विश्वास प्रकट नहीं किया वह दूसरो पर भी कैसे विश्वास कर सकता था। इसी-लिए, राजाओ के सम्बन्ध में कहा गया है कि उनकी प्रीति स्थायी नहीं होती और वे सदा सशक रहते हैं।

फिर भी इतना विशाल राजतन्त्र एक व्यक्ति के हाथों में नहीं समल सकता। राजा के लिए अनिवार्य था कि वह अपनी मन्त्रिपरिषद् की स्थापना करे, उससे मन्त्रणा करे और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसे साधन बनाये। परन्तु राजा के लिए राज्य या राजतन्त्र ऐसा था जैसे कोई चोर सेन्ध भार कर बहुमूल्य सम्पदा का अपहरण तो कर लेता है, पर उसे समाल कर एव छिपा कर किमके पास रखे, वह नहीं मिलता था। उसे यही व्याकुलता रहती है कि सारा समाज उसका शत्रु है और जिसके पास सम्पदा छिपा कर रखेगा, वही उसका मालिक बन जाएगा। दुनियाँ की दृष्टि में महासुखी और इन्द्र के समान "वैभव सम्पन्न" राजा की मानसिक स्थिति उस सेन्ध मारने वाले से बेहतर नहीं थी।

फिर भी राजा को सहयोगियों की आवश्यकता थी और वे उसे मिल गये। अमात्यो, मन्त्रियो की नियुक्ति के सम्बन्ध में चिन्तित राजा को शास्त्रकारों ने सहायता दी—

भारद्वाज ऋषि कहते हैं कि अपने सहपाठियों को अमात्य बनाया जाये। उन्हीं पर सबसे अधिक विश्वास किया जा सकता है।

परन्तु विशालाक्ष कहते हैं कि साथ खेलने-कूदने से वे राजा के साथ मित्र जैसा व्यवहार करते हैं। उसकी उपेक्षा भी कर सकते हैं। फिर राजा की शान कैसे कायम रहेगी जो राजतन्त्र के लिए अनिवार्य हैं। अतः अपने समान शील और व्यसनी लोगों को मन्त्री बनाया जाए। वे राजा से डरते रहते हैं कि कहीं वह उनका भण्डाफोड़ न कर दे।

पाराशर कहते हैं कि यह तो समान दोष हुआ। यदि भण्डाफोड़ का डर उन्हें है तो साथ ही राजा को भी है। वह उनसे डरता रहता है। जिन-जिनको किसी की निर्बलता का पता रहता है, आमतौर पर उनसे हर व्यक्ति डरता है।

जो आपत्तियों के समय अपना सर्वस्व दाँव पर लगा कर राजा का साथ दें, उन्हें मंत्री बनाया जाये।

पिशुन (नारद) इसे अमात्यो का भक्तिगुण तो मान सकते हैं बुद्धि गुण नहीं। परन्तु मंत्रियों में बुद्धि गुण का होना आवश्यक है। अतः ऐसे व्यक्ति मंत्री बनाये जाये जो नीतिशास्त्र के पारंगत हो तथा अपने सिपुर्द किये गये कार्यों को उससे भी अधिक करके दिखावे जितना बताया गया हो।

कौणपदन्त (भीष्म) कहते हैं कि मंत्रियों में केवल इतने गुणों का होना ही तो पर्याप्त नहीं है। जो पिता, बाबा और परबाबा के साथ से चले आ रहे हो, उन्हें मंत्री बनाया जाये। उनका सभी कुछ देखा जा चुका है। वे स्नेह के कारण उसका अपकार भी सहन कर लेते हैं।

वातव्याधि (उद्धव) इसे इसलिए अनुपयुक्त समझते हैं कि ये वशपरम्परा से आये मंत्री स्वयं को राजा मान बैठते हैं और उसी प्रकार का आचरण करते हैं। अतः ऐसे नये व्यक्ति अमात्य बनाये जाएँ जो नीतिशास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित हो। नये लोग राजा को यमराज की भाँति दण्डधर मान कर डरते रहते हैं और कभी विद्रोह नहीं करते।

बाहुदन्ती पुत्र (इन्द्र) इसे भी नहीं मानते और कहते हैं कि केवल नीति-शास्त्र पढ़ने से क्या होता है यदि उन्होंने अमात्य के कार्यों का कभी सम्पादन न किया हो। ऐसे व्यक्ति प्रायः कार्यों का हनन करते हैं। अतः अभिजात्य वर्ग (कुलीन घराने) के व्यक्तियों को जिनके चरित्र की शुद्धता प्रमाणित हो चुकी हो, मंत्री बनाना चाहिए। मंत्री के गुण ही देखने चाहिए।

आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि समय और परिस्थितियों के अनुसार इन सभी बातों पर विचार करके नियुक्ति करनी चाहिए। इन लोगों के गुण एवं योग्यता देख कर राज्य के विभिन्न कार्यों पर नियुक्त करना चाहिए तथा कार्य का बँट-वारा करना चाहिए। ऊपर गिनाये गुणों वाले व्यक्ति केवल अमात्य अथवा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों का कार्य तो कर सकते हैं, परन्तु उन्हें मंत्री या प्रधानामात्य नहीं बनाया जा सकता। तब प्रधानामात्य किसे बनाना चाहिए— इस प्रश्न का उत्तर कौटिल्य इस प्रकार देते हैं—

जो अपने ही जनपद का निवासी, कुलीन (अग्निजात्य वर्ग का), अच्छा घुडसवार, शिल्पकला विशारद, अर्थशास्त्र का मर्मज्ञ, बुद्धिजीवी, धैर्यशाली, दक्ष, चाग्मी (वक्ता) प्रगल्भ, प्रतिपत्तिमान् (सूझबूझवाला) उत्साही, प्रभावशाली, क्लेशसहिष्णु, शुचि, मिलनसार (मैत्र) दृढभक्ति, शीलवान्, बलिष्ठ, स्वस्थ, मनोबल सम्पन्न (सत्त्वयुक्त) जडता और चपलता से हीन, लोकप्रिय (सप्रिय) और अनावश्यक रूप में अपने विरोधी न बना लेता हो।

ये सभी गुण किसी एक व्यक्ति में पाने कठिन होते हैं। परन्तु प्रधानामात्य में इन सद्गुणों का समावेश अनिवार्य समझा जाता था।

प्रधानामात्य की भाँति ही पुरोहित की नियुक्ति भी एक कठिन कार्य समझा जाता था। उसमें पूर्वोक्त गुणों के साथ-साथ धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं नीति-शास्त्र में प्रवीण होना परम आवश्यक था। पुरोहित की नियुक्ति के पश्चात् राजा उसके प्रति अपने कर्मचारियों जैसा व्यवहार नहीं करता था। जैसे शिष्य आचार्य का, पुत्र पिता का और मृत्यु स्वामी का आदेश मान्य समझता है उसी प्रकार राजा पुरोहित की आज्ञाओं का पालन करता था। पुरोहित राजा और प्रजाओं के मध्य का एक सम्पर्क प्रतीक भी माना जाता था।

पुरोहित जिस राजा को सहयोग देता हो, पूर्वोक्त गुणों से सम्पन्न प्रधानामात्य जिसका संचालन करते हो और जहाँ का राजा शास्त्रों के अनुकूल आचरण करता हो, वह क्षत्रियकुल युद्धों के बिना ही जीतता है और विस्तार प्राप्त करता है—समाज में ऐसी धारणाएँ प्रचलित थीं।

ब्राह्मणैर्बधित क्षत्र मन्त्रिमन्त्राभिमतम् ।

अपत्यञ्जितमत्यन्त शास्त्रानुगत शास्त्रितम् ॥ (कौटिल्य)

प्रधानामात्य, अमात्यो और पुरोहित की नियुक्ति के पश्चात् राजा की तीसरी मुख्य समस्या यह आती थी कि वे अपने कितने रहस्य उनके सामने खोल कर रखें तथा गम्भीर राजकीय समस्याओं के सम्बन्ध में उन्हें विश्वास में ले कर किस प्रकार मन्त्रणा करे ?

इस सम्बन्ध में भी कुछ मान्य सिद्धान्तों की स्थापना की गई थी जो संक्षेप में निम्नलिखित थे—

सभी कार्य मंत्रणा के पश्चात् प्रारम्भ होते थे। इसलिए मंत्रणा सर्वोपरि महत्व रखती थी। (मंत्रपूर्वा सर्वाभ्याम्) इसलिए, मंत्रणा का स्थान अत्यन्त गोपनीय रखा जाता था। वह चारों ओर से ढका रहता था। वहाँ बाहर का शब्द अन्दर और अन्दर का बाहर नहीं आ सकता था। वहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। इसलिए कि सुना जाता है कि एक राजा की मंत्रणा के भेद तोता और मैना (शुक-सारिका) ने दूसरे राजा को बता दिए थे और एक को कुत्ते से पता चल गया था। बिना स्वीकृति के कोई मंत्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था और मंत्रणा की बाहर सूचना देने वाले का सिर काट लिया जाता था (उच्छिद्येत् मन्त्रभेदी) परन्तु कभी-कभी बिना कहे भी दूत अमात्य एवं राजा की चेष्टाओं से बुद्धिमानों को मंत्र का भेद ज्ञात हो जाता है। इसलिए अपने आकार तथा चेष्टाओं पर पूरा नियमन रखा जाता था।

प्रमादी, शराबी, सोते में बड़बड़ाने वाला और कामी व्यक्ति मंत्र की रक्षा करने में असमर्थ समझा जाता था। दीवार के पीछे लग कर सुनने वाला और अपमानित व्यक्ति भी मंत्र की रक्षा नहीं कर सकता। इन सब से भी मंत्र की विशेष रक्षा की जाती थी।

(प्रमादमदसुप्तप्रलापकामादिस्तेक । प्रच्छन्नोऽव्यक्तो वा मन्त्रं भिनत्ति)

क्योंकि मन्त्रभेद के परिणाम भयानक होते थे, यही कारण है कि राजतंत्र के शास्त्रकारों ने इस पर गम्भीरता से विचार किया तथा अपनी सम्मतियाँ रखी—

भारद्वाज—राजा को स्वयं अकेले में मंत्रणा करनी चाहिए। मन्त्रियों के भी मन्त्री होते हैं। उनके भी दूसरे मन्त्री होते हैं और इस प्रकार यह ऐसी शृंखला है कि मंत्रणा करते-करते अपने आप ही उसका भेद खुल जाता है। अतः राजा जो करना चाहता है उसका तभी पता लगना चाहिए जब वह प्रारम्भ हो जाए और प्रारम्भ किये का पता उसके पूरा होने के बाद चलना चाहिए।

तस्मान्नास्य परं बिभु कर्म किञ्चिन्विकीर्षितम् ।

आरब्धास्तु जानीयुरारब्धं कृतमेव तु ॥

विशालास—अकेले व्यक्ति की कैसी मन्त्रणा ? राजकार्य प्रत्यक्ष एव परोक्ष दोनों प्रकार के होते हैं। सभी का पता राजा को नहीं होता। मन्त्रणा करने का उद्देश्य यह होता है कि जिसका पता नहीं उसे जाना जाये, जाने हुए का निर्णय करना, निर्णय किये हुए को पक्का किया जाये, जिसमें सन्देह हो उसका निवारण किया जाये, एक देश के सम्बन्ध में जो लागू होता हो वह अन्यत्र लागू हो सकता है कि नहीं। इसलिए बुद्धिमानों के साथ बैठ कर ही मन्त्रणा की जा सकती है न कि अकेले में बैठ कर।

पाराशर—यह तो मन्त्र जानने का प्रकार मात्र हुआ, मन्त्र की रक्षा तो न हुई। जिसके सम्बन्ध में उसे मन्त्रणा लेनी हो, वैसी ही किसी घटना का उल्लेख करके बहाने से मन्त्रणा ली जाये। अमुक कार्य यो हुआ सुना जाता है। यदि उसे यो न करके दूसरी प्रकार करते तो क्या परिणाम होता, आदि। इस उपाय से मन्त्र भी मिल जाता है और उसकी रक्षा भी हो जाती है।

पिशुन—(नारद) यह प्रकार सही नहीं है। इस प्रकार से पूछने पर मन्त्री लोग या तो गम्भीरता से सोच कर उत्तर नहीं देते, केवल पहेलियाँ-सी बुझा देते हैं और या फिर उसे दूसरों को बता देते हैं। अतः जिन मन्त्रियों के सहयोग से कोई कार्य करवाना हो, केवल उन्हीं से मन्त्रणा की जाये। शेष मन्त्रियों को सम्मिलित न किया जाये। इससे मन्त्रणा मिल जाती है और उसका क्षेत्र सीमित बना रहता है।

कौटिल्य—यह अनवस्था है और इसका कही अन्त नहीं हो सकता। जिस विभाग का कार्य जिन व्यक्तियों द्वारा होना है, वे एक या दो तो नहीं होते। फिर किसको-किसको वहाँ एकत्रित किया जा सकता है। तीन या चार मन्त्रियों के साथ बैठ कर तो मन्त्रणा करनी ही चाहिए। एक मन्त्री के साथ बैठ कर मन्त्रणा करते समय बहुत-सी जटिल समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिलता। अकेला मन्त्री स्वेच्छाचारी एव अभिमानी भी हो जाता है। दो के साथ मन्त्रणा करने पर यदि कभी वे दोनों ही आपस में मिल जाएँ तो सर्वनाश हुआ समझो। दोनों आपस में विग्रह कर बैठें तो भी सर्वनाश हो जाता है। तीन या चार के मिल कर बैठने से यह दोष पैदा नहीं होता और सभी काम ठीक हो जाते हैं।

मन्त्र के मुख्यतः पाँच अंग होते थे जिन्हें राजा प्रत्येक से पृथक्-पृथक् पूछता था—

(१) कार्य का प्रारम्भ कैसे किया जाए (कर्मणामारम्भोपायः), (२) इस पुरु कार्य में कितने पुरुष, दुर्ग आदि साधन एवं धन की आवश्यकता होगी? (पुरुष द्रव्य सम्पत्), (३) किस देश में और कितने समय में यह कार्य सम्पन्न हो सकता है (देशकाल विभागः), (४) इसमें क्या-क्या बाधाएँ आ सकती हैं, वे कितनी हानि पहुँचा सकती हैं, कितना और कैसे निवारण हो सकता है आदि (विनिपात प्रतीकार), (५) जो कार्यसिद्धि होगी उससे हानि की अपेक्षा कितना लाभ होगा, उस कार्य के सम्पादन के पश्चात् स्वयं राजा की और शत्रु की तुलनात्मक स्थिति क्या होगी आदि (कार्यसिद्धि) कौटल्य कहते हैं कि मन्त्रणा के इन गम्भीर विषयों पर न तो राजा अकेला विचार कर सकता है और न वह अर्थहीन मीठे में बैठ कर ही किसी परिणाम पर पहुँच सकता है।

मानव—(मनु के अनुयायी) मन्त्रि परिषद् कम से कम १२ सदस्यों की होनी चाहिए।

बृहस्पति—सोलह से कम की नहीं।

शुक्राचार्य—बीस से कम की नहीं।

कौटल्य—राज्य की जितनी सामर्थ्य एवं आवश्यकता हो। वे स्वकीय एवं परकीय पक्ष की विवेचना करते हैं। जो मन्त्री पास में रहते हो उनके साथ बैठ कर मन्त्रणा करनी चाहिए और जो दूर रहते हैं उनके साथ पत्र-व्यवहार से करनी चाहिए। इन्द्र की मन्त्रिपरिषद् में एक हजार मन्त्री थे। वे ही इन्द्र की आँखें थी। इसीलिए दो आँख वाले इन्द्र को सहस्राक्ष कहते हैं। (इन्द्रस्य हि मन्त्रिपरिवृषीणा सहस्रम् । स तच्छब्दुः । तस्माद्विन्दे दृष्यक्ष सहस्राक्षमाहुः) अधिकांश मन्त्रियों की जो सम्मति होती थी बहुमत से वही मान्य हो जाती थी।

राजा और राजतंत्र

कौटल्य ने राजतंत्र की सन्निपत व्याख्या करते हुए एक स्थान पर कहा है कि— राजा और राज्य यह समस्त राजतंत्र का सन्निपत रूप है। (राजा राज्यमिति प्रकृति सन्नेप) और यह स्पष्ट ही हो चुका है कि पूरे राजतंत्र की धुरी राजा

है। यह भी सुस्पष्ट है कि राजतन्त्र की स्थापना और उनका उत्थान-पतन किन नैतिक आधारों पर होता है। जिस राज्य या राजतन्त्र की प्राप्ति के लिए राजा प्रत्येक प्रकार के उचित एवं अनुचित कार्यकलाप करते थे, वही राज्य की रक्षा के लिए अपना अस्तित्व लगा देता था। राजतन्त्र ने प्रत्येक व्यक्ति और सस्था की अपने अनुशासित ढंग से परिभाषाएँ की हैं। फिर राजा का अनुशासन क्या हो और वह अपनी इच्छा लहरियों पर ही चढ़ता-उतरता रहे या समाज उसके लिए भी किसी अनुशासन की स्थापना करता था, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। परन्तु दुर्भाग्य से राजतन्त्र के प्रामाणिक माध्यकार और राजा को आदर्श व्यक्ति के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करने वाले कौटिल्य भी यह नहीं बता सके कि उस पर क्या अनुशासन हो सकता है तथा उसकी अनुशासित शक्ति क्या होगी ? केवल इतना बता दिया गया है कि अमुक कार्यों के करने वाला राजा आदर्श होता है और उसका राज्य कभी पराजय का मुँह नहीं देखता। इनके विपरीत कार्यों के करने वाला राजा नरक में जाता है और अन्त में उसका राज्य नष्ट हो जाता है, आदि। प्रश्न यह है कि इतने असीम अधिकारों को ले कर समाज को अपने सकेतों पर नृत्य करने के लिए बाध्य करने वाला व्यक्ति स्वयं भी किसी के अनुशासन में है या नहीं, अथवा वह अपने कार्यकलापों के लिए किसी के सम्मुख जवाबदेह है या नहीं ? इन प्रश्नों का उत्तर केवल नहीं मिलता है। उस समय समाज में जैसी प्रचलित प्रथाएँ थी और समाज जिन दीन-हीन दशाओं में रह रहा था, वास्तव में इन प्रश्नों का उत्तर 'नहीं' से भिन्न हो भी क्या सकता था। राजा को समाज ने अपनी इच्छा से कभी स्वीकार किया हो और उसके कठोर अनुशासन को कभी स्वेच्छा से मान्यता दी हो तो इन प्रश्नों के उत्तर ढूँढ़े जा सकते थे और मिल भी सकते थे। परन्तु राजतन्त्र के प्रचारक चाहे जितना प्रचार करें कि "मत्स्यन्याय से पीड़ित जनता ने दुखी हो कर वैवस्वतवश के मनु को अपना प्रथम राजा माना और उसे कर देना प्रारम्भ किया"। वास्तविकता यही है कि ये राजा कभी किसी ने चुने या माने नहीं थे प्रत्युत् एक विशेष सामाजिक परिस्थिति का लाभ उठा कर कुछ व्यक्तियों ने प्रचलित सामाजिक अनुशासनों को तोड़ा था और समाज पर बलात्कार करके ।

अपना स्वेच्छाचारी प्रभुत्व कायम किया था। वे पूर्णतया निरकुश थे और निरकुश होने के कारण ही उन पर समाज का कोई विधि-विधान एवं अनुशासन लागू नहीं होता था। यह बात बाद में सोचने की है कि राजतंत्र के जन्म एवं विकास से सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिला या नहीं और यदि मिला तो किस मूल्य पर और कितनी मात्रा में।

फिर भी, राजतंत्र की निःसन्दिग्ध विजय के उपरान्त और जब स्वयं राजाओं तथा समाज को यह पूरा विश्वास हो गया कि अब राजतंत्र ठहरने के लिए आया है, व्यवस्था एवं परिपाटी के रूप में उसकी विजय हो गई है तथा वह कोई उठाऊ चूल्हा नहीं रह गया है तो स्वयं राजतंत्रवादी बुद्धिजीवियों एवं राजाओं के लिए यह सोचना अनिवार्य हो गया कि वे राजा का ऐसा आदर्श रूप प्रस्तुत करें जो समाज को मान्य होता चला जाये, समाज का उसके प्रति प्रतिरोध समाप्त हो जाये तथा वह समाज की सामान्य परिस्थितियों में भी निमाया जा सके। इसके लिए 'मर्यादा पुरुषोत्तमों', 'आदर्श राजाओं' और 'दयालु राजाओं' की कल्पनाएँ की गयीं तथा उनके जीवन-चरित्र प्रकाशित किये गये। महामात्य कौटिल्य ने जहाँ समाज के प्रत्येक वर्ग एवं सत्स्था की विवेचना की है, स्वयं 'आदर्श' एवं धृष्टित राजाओं के सम्बन्ध में भी विस्तार के साथ विचार किया है। कौटिल्य यह समझते थे कि आदर्शहीन एवं चरित्रहीन राजा राजतंत्र का सबसे बड़ा अभिशाप एवं सकट है और वे निर्मीक हो कर केवल यही भविष्यवाणी कर सकते थे कि उसका पतन अनिवार्य है।

कौटिल्य समझते थे कि राजा को काम, क्रोध, लोभ, मान मद और हर्ष की भावनाओं पर नियंत्रण करके विद्या तथा विनय का मार्ग ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने राजाओं को बताया कि केवल भला कहलाने के लिए ही इन सद्गुणों का स्वीकार करना राजा के लिए अनिवार्य नहीं है प्रत्युत अपने राज्य का अस्तित्व बना कर रखने के लिए अनिवार्य है।

(विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजयः कामक्रोधलोभमानमदहर्षत्यागात्कार्यं । तद्विरुद्ध-
वृत्ति हि रक्ष्येन्द्रियदशातुरन्तोऽपि राजा सद्यो विनश्यति)

अर्थात् यदि वह मनमानी करता है एवं इन्द्रियाँ उसके वश में नहीं हैं तो

वह चक्रवर्ती राजा भी क्यों न हो नष्ट हो जाता है। इसके लिए कौटिल्य ने स्वेच्छाचारी राजाओं को भयभीत करने के लिए कुछ उदाहरण भी दिये हैं—

भोज वंश का दण्डव्य नामक राजा काम के वशीभूत हो कर ब्राह्मण कन्या के पीछे अपने बन्धु-बान्धवों तथा राज्य के समेत नष्ट हो गया था। वैदेह वंश के कुराल नाम का राजा का भी यही हाल हुआ था।

क्रोध से बुद्धि खो कर जन्मेजय ने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया था और सर्वश मारा गया था और तालजघ राजा ने मृगुओं पर क्रुद्ध हो कर अपना सर्व-नाश किया था।

इला का पुत्र पुरूरवा लोभ के वशीभूत हो कर चारों वर्णों की जनता से क्रूरतापूर्वक कर सग्रह करता था अतः मारा गया था। इसी प्रकार सौवीर देश का राजा अजबिन्दु भी।

मानी रावण ने सीता का अपहरण करके लका दहन करवायी तथा अपना सर्वनाश किया तथा दुर्योधन ने भाइयों का भाग दबा कर अपने को नष्ट किया।

मद के कारण डम्भोद्भव नामक राजा और इसी प्रकार हैहयवश का राजा सहस्रबाहु परशुराम के हाथों मारा गया।

हर्ष के वशीभूत हो कर वातापि दानव ने अगस्त्य ऋषि के साथ छेड़छाड़ की तथा वृष्णि (यादव) सघ ने द्वैपायन ऋषि के साथ, वे दोनों ही नष्ट हो गये।

अतः राजा को प्रारम्भ से ही और विद्यार्थी जीवन से ही यह उपदेश दिया जाता था कि वह राजर्षियों जैसा व्यवहार करे। उसे कहा जाता था कि वह वृद्धों के सहवाम से अपनी बुद्धि, विकसित करे, गुप्तचरों के सहयोग से अपने और पराये देश की स्थिति देखे, उद्योग द्वारा राजकीय सम्पदाओं में वृद्धि करे, राजकीय नियमों से प्रजाओं को अनुशासन में रखे, विद्या के प्रचार से प्रजा को शिक्षित एवं विनीत करे, उचित पात्रों में और न्यायोचित मदों में धन का व्यय करके प्रजा को अपना अनुगामी बनाये, और प्रजा के हित में ही अपने वैभव की समृद्धि देखे।

रात दिन सोते रहना, चपलता, मिथ्यावादिता, उद्धत वेश-भूषा और बुरे व्यक्तियों के साथ उठना-बैठना तथा अवर्म और अनर्थ से युक्त आचरण बुरी दृष्टि से देखा जाता था।

काम का सेवन करना बुरा नहीं माना जाता था—यदि वह अर्थ और धर्म का विरोधी न हो। उसे सुखविहीन जीवन बिताने को नहीं कहा जाता था। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के कार्यों में से अकेला कोई-सा भी यदि अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है तो शेष सभी कुछ नष्ट हो जाता है, सदाचार की यह सर्वमान्य धारण थी। इसीलिए, सन्तुलन रखा जाता था।

फिर भी कौटल्य का यही मत है कि इन चारों में अर्थ ही प्रधान है। धर्म और काम अर्थ के अभाव में घरे रह जाते हैं। आचार्य और अमात्यो का जीवन देख कर आदर्श राजा प्रेरणा लेता था एवं उनका अनुकरण करता था।

(अर्थ एव प्रधान इति कौटल्यः । अर्थमूलो हि धर्मकामाविति । मर्यादां स्थापयेदाचार्यानिमास्मान्वा)

अमात्य और आचार्य प्रमाद के अवसरो पर उसे सावधान करते थे।

राजा को यह बताया जाता था कि जैसे गाड़ी का एक पहिया दूसरे की सहायता के बिना नहीं चलता, उसी प्रकार, अमात्य-पुरोहित आदि के सहयोग के बिना अकेला राजा राजतंत्र का भार वहन नहीं कर सकता।

सहायसाध्य राजत्वं चक्रमेकं न वर्तते ।

कुर्वीत सचिवास्तस्मात्तेषां च शृणुयान्मतम् ॥

राजा के उठने के साथ सब मृत्यु उठते थे। उसके प्रमाद करते ही सब प्रमाद करते थे और उसका किया-कराया खा जाते थे। शत्रुओं से भी मिल जाते थे। इसलिए, राजा को कभी दिनचर्या के बन्धनों में बँध कर काम करने की प्रेरणा दी जाती थी और यह परिपाटी बन गयी थी कि आदर्श राजा—दिन के प्रथम भाग में रक्षा व्यवस्था और अपव्यय देखते थे। दूसरे भाग में नगरनिवासियों तथा जनपद निवासियों की समस्याओं पर विचार करते थे। तीसरे भाग में स्नान, भोजन और स्वाध्याय। चौथे में गत दिवस का शेष घन और उस दिन की आय समालना तथा अध्यक्षों को देखना। पाँचवें में मन्त्रि-

परिषद् के सदस्यों के साथ पत्र व्यवहार तथा गुप्तचरों के विशेष महत्व के समाचार यदि कोई हो। सातवें में हस्ती, अश्व, रथ एवं आयुधों का निरीक्षण। आठवें में सेनापति के साथ मिल कर विक्रम की चिन्ता, यदि कोई हो। दिन छिप जाने पर शन्योपासन।

रात्रि के प्रथम भाग में गूढ पुरुषों (विशेष गुप्तचरों) को देखे, दूसरे में स्नान, भोजन और स्वाध्याय। तीसरे में तुरी के घोष के साथ उठे और सो जायें एवं चौथे तथा पाँचवें भाग में सोयें। छठे भाग में तुरी की ध्वनि के साथ उठ कर अर्थशास्त्र एवं दिन के कार्यों के सम्बन्ध में सोचें, सातवें भाग में गूढ बातों पर विचार करें तथा गूढ पुरुषों को भेजें। आठवें में ऋत्विग् आचार्य और पुरोहित के साथ मागलिक कृत्य करें तथा चिकित्सक, महानसिक (लगर-खाना आदि) को देखें।

इस प्रकार, परम्पराएँ स्थापित करके राजा को उसकी शक्ति एवं आवश्यकताओं के अनुसार इस प्रकार कार्य में लगाया जाता था कि वह कार्य ही उस पर स्वयंप्रेरित अनुशासन का कार्य करता था।

राजा जब उपस्थान (दरबार में) जाता था तो उसके द्वार खोल दिये जाते थे। पीड़ितों को राजा से खुल कर फरियाद करने का मौका दिया जाता था और यह माना जाता था कि जो राजा प्रजा को दर्शन नहीं देता वह उसके साथ न्याय नहीं करता और उसके विरुद्ध प्रजा में असन्तोष व्याप्त हो जाता था।

(उपस्थानगत कार्यार्थिनामद्वारासंग कारयेत् । दुर्बर्शो हि राजा कार्याकार्यं विपर्यासमासन्नं कारयेत् । तेन प्रकृतिकोपमरिषश वा गच्छेत् ।)

प्रजासुखे सुखं राज्ञं प्रजानां च हिते हितम् ।

नात्मप्रियं हितं राज्ञं प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥

प्रजाओं के सुख में राजा का सुख है, प्रजाओं के हित में राजा का हित है। राजा का अपना प्रिय और हित कुछ नहीं है। प्रजा का हित और प्रिय ही उसका हित एवं प्रिय है।

राजमहलो से बाहर का सकट

दमन और हिंसा पर आधारित राजतंत्र के लिए राजमहलो से बाहर का

संकट भी कम भयानक एवं हृदयहीन नहीं होता था। इसमें राजा को प्रत्येक कदम पर सावधान रहना पड़ता था। दोनों ओर तथा आगे-पीछे पाताल तक पहुँचने वाले गह्वर थे जिनमें पाँव फिसलते ही समाज के शिखर पर बैठा राजा पाताल के कब्रिस्तानों में पहुँचता था। राजा के प्रति कोप (विद्रोह) दो प्रकार का होता था। एक आभ्यन्तर और दूसरा बाह्य। घर में रहने वाले सर्प की भाँति आभ्यन्तर कोप बाह्य कोप से भयानक समझा जाता था।

(अहिभयादाभ्यन्तर कोपो बाह्य कोपात्पापीयान्)

आभ्यन्तर कोप भी दो प्रकार का होता था—एक अन्तरमात्य कोप और दूसरा बाह्यमात्य कोप। जो अमात्य राजधानी एवं महल में रह कर कार्य करते थे उनका कुपित होना पहला और जो राजधानी से बाहर राज्य में दूर कहीं कार्य करते थे उनका कोप दूसरा था। यही कारण है कि राजा प्रायः राजकोश और सेना का नियंत्रण कभी अमात्यो के हाथों में नहीं देते थे।

(तस्मात्कोशदण्डशक्तिमात्मसत्या कुर्वीत।)

इस संकट के निवारण का यही एकमात्र उपाय भी था।

राजतंत्र का नियंत्रण यदि शास्त्रविहीन और चलित शास्त्र (राजनीति जान कर भी जो स्थिर न रहता हो) राजाओं के हाथों में आ जाता था तो शास्त्रविहीन राजा ही राजतंत्र के लिए कम संकट का कारण समझा जाता था। उसे बुद्धिमान् लोग ममज्ञा-बुझा कर सही मार्ग पर ला सकते थे जब कि चलित शास्त्र राजतंत्र का वास्तविक संकट बन जाता था।

राज्य का रोगी राजा हो या नया तो नया, ही संकट का बड़ा कारण माना जाता था। वह अहंकार से मरा रहता था। उसे अपनी निजी सम्पत्ति समझता था और अमर्द व्यवहार से प्रजाओं को कुपित कर देता था जब कि रोगी राजा पुरानी परिपाटी के अनुसार एवं अमात्य आदि के सहयोग से राज्य का कार्य चलाता रहता था। इसके अलावा, नया राजा बाहरी आक्रमण होने पर या प्रजाओं के विद्रोह करने पर एक ही हमले में माग खड़ा होता था। नया होने के कारण उसे राज्य एवं प्रजा से लगाव नहीं होता था और न प्रजा को उससे।

यदि अमिजात्य वर्ग का निर्बल राजा हो और निम्नकुलीन (अनमिजात्य) राजा बलवान् हो तो दोनों मे से दूसरे को बड़ा सकट माना जाता था। इसलिए कि कुलीन घर के निर्बल राजा का प्रजा अनुशासन मान लेती थी और निरमिजात्य वर्ग के बलवान के लिए प्रजा को साथ रखना कठिन था।

यदि राजा कामी और क्रोधी होता था तो पहले के मुकाबिले दूसरा सकट का बड़ा कारण समझा जाता था। प्रायः कोप के वशीभूत हो कर ही राजाओं ने प्रजाओं के विद्रोह में प्रवृत्त किया तथा नष्ट हो गए। कामी राजा व्यक्तिगत रूप से क्षय, व्यसन और बीमारियों से पीड़ित हो जाते थे। परन्तु राजतन्त्र का कार्य फिर भी किसी न किसी भाँति चलता रहता था।

इसके अलावा, यह माना जाता था कि कामी राजा प्रभावहीन हो जाता है, उसका तिरस्कार होने लगता है और इसीलिए भविष्य में एक न एक दिन वह राजतन्त्र के लिए गंभीर सकट का कारण बन सकता है। परन्तु क्रोधी राजा से सभी द्वेष करने लगते हैं, उसके समर्थकों की सख्या घटने लगती है और राजनीतिज्ञ ऐसे राज्य के लिए तत्काल सकट आने की घोषणा कर देते थे।

जो राजा वाणी से दूसरों को अपमानित करता था और दूसरा मीठा बोल कर आर्थिक हानि पहुँचाता था, इन दोनों में कौटल्य ने दूसरे को बड़ा सकट माना है। इसलिए कि वाणी का अपमान तो आर्थिक पुरस्कार से मुलाया जा सकता है, परन्तु जो आर्थिक हानि पहुँचाता है, उसे लोग नहीं मुला पाते।

शारीरिक क्षति पहुँचाने वाले और आर्थिक हानि पहुँचाने वाले राजाओं में पहले को कौटल्य ने बुरा बताया है। आर्थिक पुरस्कार पा कर भी लोग शारीरिक दण्ड को याद रखते हैं।

शिकार और जुवा खेलने की बीमारी राजाओं में आमतौर थी। कौटल्य पहली से दूसरी को बड़ी बीमारी मानते हैं जो सम्पूर्ण राज्य को ले डूबती है तथा राजकार्यों से राजा को पूर्णतया विमुक्त कर देती है। घर्मपूर्वक कमाया धन अघर्म के कार्यों में व्यय होता है तथा जुवे के खिलाड़ी मल-मूत्र त्यागने तक से निवृत्त हो कर जिस व्यसन में फँसते हैं वह उनके स्वास्थ्य एवं मनोबल सभी को नष्ट कर देता है।

कौटल्य ने अनेकानेक उदाहरण देते हुए बताया है कि किस प्रकार जुबे की लत में फँस कर बड़े-बड़े राज्य घराशाही हो गये और प्रभावशाली राजा दर-दर के मिखारी बने।

इसी प्रकार काम, क्रोध, आदि व्यक्तिगत बुराइयों की तुलनात्मक विवेचना करके उस समय के राजनीतिज्ञ राजाओं को इन सकटों से दूर रखने का प्रयत्न करते थे। वस्तुतः ये राजाओं के व्यक्तिगत व्यसन न रह कर राजतंत्र के सकट का कारण बनते थे।

यदि किसी जनपद या राज्य पर स्वचक्र (अपने देश के राजा) का उत्पीड़न हो और किसी दूसरे पर परचक्र (परदेशी राजा) का उत्पीड़न हो तो कुछ आचार्य यह मानते थे कि पहले से दूसरा मही है। परन्तु कौटल्य परचक्र के उत्पीड़न को अधिक असह्य मानते थे और कहते थे कि स्वचक्र के उत्पीड़न के विरोध में राजा, अमात्य, पुरोहित अथवा किसी न किसी से सम्पर्क करके सुविधा ली जा सकती है। वह सभी का समान उत्पीड़न भी नहीं करता। परन्तु परचक्र का उत्पीड़न सर्वदेशीय होता है। उसे किसी से कोई सहानुभूति नहीं होती। वह कर न मिले तो आग लगा सकता है। फसले नष्ट कर सकता है और सर्वनाश कर सकता है। किसी से सहानुभूति की याचना भी नहीं की जा सकती।

(नेति कौटल्य । स्वचक्रपीडन प्रकृति पुरुष मुख्यपग्रह विघाताभ्या शक्यते चारपितुमेकदेश वा पीडयति । सर्वदेश पीडन तु परचक्र किलोपघात बाह्य विध्यसनोपवाहनं पीडयतीति)

किसी राज्य की प्रजा मनोरजनो में आसक्त हो या राजा हो तो कौटल्य दूसरे को अधिक बुरा मानते हैं। प्रजाजन मनोरजनो पर कम खर्च करते हैं। फिर मनोरजन के बाद हल्के हो कर काम में लग जाते हैं। परन्तु राजा के मनोरजन बहुत महँगे पड़ते हैं। उसके नाम पर राजा के चाटुकार प्रजा को लूट लेते हैं और स्वयं राजा राजकोश रिक्त कर देने का कारण बनता है।

सन्निधाता (राजाश को कोश में जमा करने वाला) और समाहर्त्ता (राजाश का संग्रह करने वाला) यदि ये दोनों बेईमान हो जाएँ तो कौटल्य दूसरे को अधिक भयानक मानते हैं। सन्निधाता राजकोश में से ही कुछ अपहरण कर सकता है

जिसे पकड़ना सरल है। परन्तु समाहर्ता तो प्रजाजनों से ही राजाश की भाँति अपना अश इकट्ठा करवाने लगता है तथा राजा के प्रति प्रत्यक्ष विद्रोह की भावना उत्पन्न करता है।

यदि सीमान्त रक्षक अधिक शुल्क आदि ले कर तथा व्यापारी अधिक महंगा बेच कर राजतन्त्र के लिए सकट उत्पन्न करते थे तो कौटिल्य ने दूसरे को अधिक असह्य बताया है। सीमान्त रक्षक तो दस पण का ग्यारह पण ले सकते थे। परन्तु व्यापारी एक पण मूल्य पर सौ पण और एक घड़े पर सौ घड़े मूल्य बढ़ा सकते हैं।

(वैदेहकास्तु सभूय पण्यानामुत्कर्षापकर्षं कुर्वाणा पणे पणशतं कुम्भे कुम्भ-
शतमित्याजीवन्ति)

जब सेना में निम्नलिखित ३४ प्रकार के व्यसन आ जाते थे तो वह स्वयं राजतन्त्र के लिए सकट समझा जाता था—

अमानित, विमानित, (तिरस्कृत) अमृत (जिमका अच्छा भरण पोषण न हो) व्याधित, नवागत, दूरायात (दूर से चल कर आई हुयी) परिश्रान्त, परिक्षीण (जिमका कोई हिस्सा नष्ट हो गया हो) प्रतिहत (युद्ध में पिटी हुई) हताग्रवेग (जिसका अग्रिम जत्था खेत आया हो) अनृत प्राप्त, अमूमि प्राप्त, आशा निर्वेदी (हताश) परिसृत (नेताविहीन) कलत्रगर्ही (स्त्री निन्दक) अन्त शल्य (हृदय में द्वेष रखने वाली) कुपित मूल (अपनी टुकड़ी के मुखिया से अमन्तुष्ट) मिन्न गर्भ (जिसमें आपसी एकता न हो) अपसृत (किसी एक मोर्चे से भागी हुई) अतिक्षिप्त (कई मोर्चों से भागी हुई) उपनिविष्ट (शत्रु के सन्नि-
कट मोर्चों पर रहने वाली) समाप्त (शत्रु के साथ ही ठहरने और आक्रमण करने वाली) उपरुद्ध (एक ओर से घिरी हुई) उपक्षिप्त (चारों ओर से घिरी हुई) छिन्न धान्य (जिसके रमद आने का रास्ता कट गया हो) छिन्न पुरुष वीरघ (रमद लाने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क टूट गया हो) स्वविक्षिप्त (अपने ही देश में इधर-उधर भटकती हुई) मित्रविक्षिप्त (मित्रदेश में भटकती हुयी) इष्टा-
युक्त (शत्रु के मेदियों के समेत) दुष्टपार्ष्णिग्राह (पीछे से हमला करने वाले शत्रु के मेदिये जिसमें हो) शून्यमूल (राजधानी की रक्षा के लिए बचा कर रखी गई थोड़ी सी सेना) अस्वामिसहत (राजा और सेनापति से विहीन) मिन्नकूट

(जिसका मुखिया बिगड़ गया हो) और अन्ध (जो युद्ध के सम्बन्ध में कोई जानकारी न रखती हो)।

सेना में ये व्यसन गम्भीर माने जाते थे। परन्तु साथ ही कौटल्य ने यह बताया है कि किन परिस्थितियों में एक-दूसरी की तुलना में ये सेनाएँ भी राज्य की रक्षा एवं विस्तार के काम में आ सकती हैं।

इसके अलावा, सेनाओं के सम्बन्ध में तत्कालीन भारत में कुछ विचित्र परम्पराएँ तथा मान्यताएँ थीं। कौटल्य से पहले के आचार्य सेना में ब्राह्मण सैनिकों को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। परन्तु कौटल्य ने ब्राह्मण सैनिकों का परिहास करते हुए कहा कि एक बार शत्रु के प्रणाम करते ही ब्राह्मण का सारा तेज क्षीण हो जाता है।

(प्रणिपातेन ब्राह्मणबल परोऽभिहारयेत्)

वैसे चारों वर्णों के लोग उस समय समान रूप से सेना में मर्ती होते थे।

जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज के विद्रोह को अन्त कोप कहा जाता था। यदि राजा यह समझता था कि यह विद्रोह उसके अपने दोषों के कारण उत्पन्न हुआ है तो उसे दूर करके स्थिति समान लेता था। परन्तु यदि उन्हीं की महत्वाकांक्षा आदि इसके कारण होते थे तो उन्हें उचित दण्ड दे कर सीधा कर लेता था। महापराध करने पर भी पुरोहित को केवल बन्दी बनाया जा सकता था या देशनिकाला दिया जा सकता था। उसका दण्ड करना बर्जित था। युवराज को भी यही दण्ड दिया जाता था। हाँ, यदि दूसरा गुणवान् राजपुत्र होता था तो उसे प्राणदण्ड भी दिया जा सकता था। इन्हीं दोनों की भाँति मंत्री तथा सेनापति के साथ व्यवहार किया जाता था। यदि मंत्री और सेनापति ब्राह्मण होते थे तो मृत्युदण्ड के अलावा उन्हें सब दण्ड दिये जा सकते थे।

अन्तरमात्य कोप की श्रेणी में ही वे विद्रोह भी आते थे जिन्हें दौवारिक (मुख्य स्वागत अधिकारी) अन्तर्वांशिक (रत्नवास के संरक्षक सेनाधिकारी) और ऐसे ही अन्य मुख्य अधिकारी करते थे। उन्हें भी पूर्वोक्त उपायों से तत्काल शान्त करने के उपाय काम में लाये जाते थे।

बाह्य कोप निम्नलिखित माने जाते थे—

राष्ट्रमुख (पुलिस शक्ति का मुख्य अधिकारी जो कानून एवं व्यवस्था की रक्षा करता था) अन्तपाल (सीमान्तों की रक्षक सेना का मुख्य अधिकारी) आटविक (जंगलों की सुरक्षा सेना का सेनापति) और दण्डोपनत (बलपूर्वक अपने नियंत्रण में रखा हुआ विद्रोही सामन्त) ये सब अधिकारी आपस में मिल कर या पृथक्-पृथक् जो राजविद्रोह सगठित करते थे वह बाह्य कोप कहलाता था। राजा या तो इन्हें आपस में सघर्षरत करके इनकी शक्ति नष्ट करता था, अथवा मुख्य सेना भेज कर इन्हें दबाता था या उनके विश्वासपात्र राज-अधिकारियों से सम्पर्क करवा कर उन्हें शान्त कर देता था। परन्तु प्रत्येक स्थिति में, इन विद्रोहियों को मुख्य शत्रु राजा के साथ सम्पर्क करने से रोका जाता था।

यद्यपि राजतंत्र के अन्तर्विरोधों के कारण कदम-कदम पर उसमें सकटों तथा विद्रोहों का सामने आना स्वाभाविक था, फिर उस समय के राजनीतिज्ञ यही मानते थे और इसमें सत्याश भी था कि—सन्धि, विग्रह आदि ६ गुणों का गलत प्रयोग होने से राज्य के सामने ये सकट आते हैं। इसीलिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के ६वें अधिकरण में विस्तार के साथ इस बात पर विचार किया है कि कौन से गुण के स्थान पर किसी दूसरे गुण के प्रयोग से क्या सकट उत्पन्न हो सकता है और वह कैसे शान्त किया जा सकता है।

उसमें इस बात पर भी बड़े धैर्य के साथ विचार किया गया है कि यदि नगरी तथा जनपदों के गण्य-मान्य नागरिक राजा के विरुद्ध विद्रोह में सम्मिलित हो जाते हैं तो धैर्यशाली राजा को कौन से गुण का आश्रय लेना चाहिए तथा साम, दाम, दण्ड और भेद की नीतियों में से किसका प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में कौटिल्य ने राजा को सलाह दी है कि इन गण्यमान्य नागरिकों एवं जनपद निवासियों के विरोध में दण्ड का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि दण्ड का प्रयोग किया जाता है तो उसका कोई सुपरिणाम नहीं निकल सकता एवं उससे दूसरा अनर्थ भी खड़ा हो सकता है।

(दण्डो हि महाजन क्षेप्तुमशक्य । क्षिप्तो वा तच्चार्यं न कुर्यात् । अन्य चानर्थ-मुत्पादयेत्)

यहीं कौटल्य ने राजा को यह चेतावनी भी दी है कि आमतौर पर मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज तभी विद्रोह के लिए तैयार होते हैं जब स्वयं राजा काम, क्रोध लोभ एवं मद के वशीभूत हो जाता है। उसकी निरकुशता स्वेच्छाचारिता अन्त कोप सगठित करने की उत्तेजना देती है तथा सन्धि विग्रह आदि गुणो (नीतियों) का गलत प्रयोग अन्तपाल, अरण्यपाल आदि को उत्तेजित करके बाह्य कोप का कारण बनता है।

(कामादिस्तेका स्वाः प्रकृतिः कोपयति । अपनर्या बाह्याः । तदुभयमासुरो वृत्तिः । स्वजनविकारः कोपः)

इस सम्बन्ध में कौटल्य ने राजाओं को नेक सलाह देते हुए कहा है कि—

तस्मान्नोत्पादयेदेनान् दोषान् मित्रोपघातकान् ।

उत्पन्नान्वा प्रशमयेद् गुणैर्दोषोपचातिभिः ॥

यतोनिमित्तं व्यसनं प्रकृतीनामवाप्नुयात् ।

प्रागेव प्रतिकुर्वीत तन्निमित्तमतन्त्रित ॥

राजा अपने में वे दोष पैदा न होने दें जो मित्रों को दूर भगाते हैं। यदि हो भी जाए तो उन दोषों को दबाने वाले गुण पैदा करके शान्त कर दें।

जिस कारण से अमात्य सेनापति आदि प्रकृतियाँ विद्रोह करने को बाध्य होती हैं उसे पहले ही सावधान हो कर दूर कर देना चाहिए।

महामात्य कौटल्य के ही शब्दों का उद्धरण करते हुए इस पूरे अध्याय में सामन्ती अर्थव्यवस्था एवं राजतंत्र के सफट के सम्बन्ध में यह दिखाया गया है कि यह व्यवस्था किस प्रकार पूरे समाज का प्रतिरोध करके उसके कन्धों पर चढ़ी हुई थी और एक दो शताब्दियों तक नहीं प्रत्युत् हज़ारों वर्षों तक चढ़ी रही। सफट आते थे, उनका प्रतीकार कर दिया जाता था, या वे राजतंत्र के एक कुल का अन्त कर देते थे और उसके स्थान पर उससे भी अधिक आतताई कोई दूसरा सामन्त राजतंत्र का झण्डा फहराने लगता था।

परन्तु उसके सफट और अन्तर्विरोध न तो दूर हुये और न हो सकते थे। आज विश्व में समाजवादी क्रान्तियों के विजय अभियान के साथ वे राजतंत्रों की चिंताओं में उसके साथ ही जल रहे हैं तथा मानव मुक्ति की उमंगों के साथ उनका घुर्वा आकाश में मडरा रहा है।

उपसंहार

मध्ययुगीन भारत और राजतंत्र के स्मरण

आज बीसवीं सदी में २६ सौ वर्ष पुराने इतिहास तथा घटनाओं के सम्बन्ध में स्मरण लिखना बड़ा विचित्र श्रेष्ठिलीपन-सा प्रतीत होता है। कोई भी व्यक्ति इसे कल्पनाओं के घोंडों पर सवारी गाँठने की सज्जा दिये बिना नहीं रह सकता।

परन्तु जो घटनाएँ जितनी महान् और युगान्तरकारी होती हैं, उनके व्यापक प्रभाव का बोध भी सैकड़ों-हजारों वर्षों के उपरान्त ही हो सकता है। कौटिल्य कालीन भारत, करवट लेता हुआ और एक महा राष्ट्र के रूप में पहली बार विशाल भारत के रूप में जो उदय हुआ था, उसकी राजनीतिक, भौगोलिक तथा आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन वे लोग कैसे कर सकते थे जो उन घटनाओं का अंग थे और उनकी लहरों के साथ ही साथ उतार-चढ़ाव के शिकार हो रहे थे।

सारांश

जो लोग यह समझते हैं कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वह सनातन काल से इसी रूप में चला आ रहा है एवं अनन्तकाल तक उसका यही रूप बना रहेगा उन्हें इन अध्यायों के पढ़ने से यह आभास मिल गया होगा कि समाज कितनी तेजी के साथ बदल जाता है और बदलने की यह प्रक्रिया कभी विश्राम नहीं लेती।

भारत में खेती का विकास आकस्मिक ढंग से नहीं हुआ। आज से कुछ वर्ष पहले तक जब कारखानों, बैंकों, यातायात-साधनों तथा आधुनिक मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था, सभी लोग यह मानते थे कि खेती सामाजिक अर्थतंत्र का मूल-आधार है। परन्तु आज विकसित पूँजीवादी देशों में एवं समुन्नत समाजवादी व्यवस्थाओं में जहाँ कृषि से मित्र आर्थिक शाखाएँ राष्ट्रीय आय का मूल आधार होती हैं, कृषि अर्थतंत्र को समाज सर्वोपरि स्थान देने को तैयार नहीं होता।

इसी प्रकार, कौटिल्य कालीन भारत की सामाजिक रूपरेखा पर विचार करते समय इस पुस्तक में सबसे पहले उसके आर्थिक विकास पर विचार किया गया है। कौटिल्य से पहले के भारत में खेती सामाजिक पैदावार और जीविका का मुख्य साधन नहीं थी। इससे पहले का भारतीय समाज हजारों वर्षों तक दो मित्र प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाओं के युग से गुजरा था। पहली व्यवस्था आदिम साम्यवाद की थी जिसे हम भारतीय लोग वैदिक साम्यवाद का नाम दे सकते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यद्यपि लम्बे युग बीत गये हैं और इस बीच बहुत-सी व्यवस्थाएँ आयी और चली गयी, फिर भी, वैदिक के युग साम्यवाद की मीठी कल्पनाएँ और मधुर स्मृतियाँ कभी भारतीयों के मन से उतर नहीं पाती। बाद के सिद्धान्तकारों ने यह स्वीकार किया है कि प्रत्येक देश में सामाजिक विकास की विशेष व्यवस्था के रूप में आदिम साम्यवाद या कबीला युग की प्रथा किसी न किसी रूप में पायी जाती है। परन्तु आज विकसित समाज

की व्यवस्था में रहते हुए भी करोड़ों भारतीयों के मन पर वैदिक साम्यवाद की जो छाप पड़ी है, वैसी छाप दूसरी किसी भी आदिम साम्यवादी व्यवस्था की किसी देश में नहीं है। सम्पूर्ण ऋग्वेद और आमतौर पर उसके बाद के तीनों वेद आदिम साम्यवादकालीन भारत का अमर संगीत हैं। वास्तव में यह मानव जीवन के उषाकाल का अमर साहित्य है।

आदिम साम्यवादी व्यवस्था की आर्थिक रूपरेखा क्या थी ? मानव समाज में पैदावार के साधनों का समुन्नत विकास नहीं हो पाया था। सम्पूर्ण प्रकृति, घरती और आकाश रहस्यों से भरे हुए प्रतीत होते थे। मानव समाज शैशवकालीन अवस्था में था और उसके जिज्ञासा भरे प्रश्न बच्चों का कौतूहल तथा मोलापन प्रकट करते थे। जब समाज अपने वयोवृद्धों से, जिन्हें वह ऋषि कहता था, विभिन्न प्रश्न करता था तो वे ऋषि वैज्ञानिक भाषा में नहीं प्रत्युत काव्यमय भाषा में प्रश्नों का समाधान करते थे। वे गद्गद होकर कहते थे “पश्यवेवस्यकाव्यं न ममारं न जीर्यति” (देव का काव्य देखो न मरता है, न जीर्ण होता है)।

जब अधिक जिज्ञासाएँ सामने आती थीं और कौतूहलपूर्ण समाज किसी निश्चित उत्तर के लिए आग्रह करता था तो ऋषि दम्मी तथा अहंकारी बनकर झूठ नहीं बोलते थे प्रत्युत ‘नेतिनेति’ कहकर उसकी जिज्ञासा कायम रखते थे। उनके पास रहने के मकान नहीं थे, उदरपूर्ति का कोई निश्चित साधन नहीं था। शरीर ठकने के लिए वस्त्रों का अभाव था और वे समूह के रूप में निर्जन बनो में चक्कर काटते हुए कहीं वृक्षों के फल इकट्ठे कर लेते थे, कहीं कन्द और मूल का संचय कर लेते थे तथा कभी ऐसे पशुओं को घेरकर आखेट कर लेते थे जो उनके तत्कालीन हथियारों के अनुरूप थे।

वैज्ञानिक समाजशास्त्री इस समाज व्यवस्था का नाम कौटुम्बिक समाज व्यवस्था रखते हैं। इसमें पैदावार या जीविका का मुख्य साधन पशुपालन था। पशु सबसे बड़ा धन समझा जाता था। परन्तु यह धन व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में न होकर पूरे समूह या कबीले की सम्पत्ति समझा जाता था। यह कुल या कबीला अपने झुण्ड के पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर

मटकता फिरता था जहाँ उसके पशुओं के लिए चरने को हरी भूमि तथा पीने का पानी मिल जाता था, जिस कुल के पास जितने अधिक पशु होते थे वह उतना ही समृद्ध समझा जाता था। ये कुल एक दूसरे कुल के पशुओं का अपहरण करते थे एवं आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे के साथ पशुओं के लिए युद्ध भी करते थे। आदिम साम्यवादी युग का पूरा इतिहास पशुपालन, पशुओं के अपहरण, पशुओं के लिए युद्ध तथा उनके संरक्षण का इतिहास है। वैदिक साम्यवादी युग के नागरिकों का सबसे बड़ा श्रेयता वही था जो उनके खोए हुए पशुओं का पता बता दे और उनकी रक्षा करे।

स्पष्ट है कि जिस समाज व्यवस्था का आर्थिक मूल आधार पशुपालन था उसका सामाजिक और सांस्कृतिक रूप बहुत सीधा-सादा और प्राकृतिक ही हो सकता था।

पशुपालन के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित हरी भूमि ने विभिन्न कुलों के मनो में अपने लिए आकर्षण पैदा किया। एक कबीला दूसरे कबीले के अधिकार में आयी हरी भूमि को अपने अधिकार में करने के लिए युद्ध करता था, भूमि तथा पशुओं पर अधिकार कर लेने के बाद वह पराजित कुल की स्त्रियों तथा पुरुषों पर भी अधिकार कर लेता था। कुछ देशों में यह परिपाटी प्रचलित थी कि पराजित कुल के व्यक्तियों को उत्सव के रूप में बलि चढ़ा कर कबीले के लोग खा जाते थे। परन्तु भारतवर्ष में इसके प्रमाण नहीं मिलते।

पराजित कबीले के पुरुष और स्त्रियाँ विजेता कुल के पशुओं का पालन करते थे एवं उनकी स्त्रियाँ तथा पुरुष दास बना लिए जाते थे। ये दास और दासियाँ विजेता कुल के लिए काम करते थे। इससे विजेता कुल के व्यक्तियों का जीवन अधिक सुविधाजनक हो जाता था और इन निठले लोगों ने मानव सभ्यता एवं कला की प्रथम रचना की थी। इस युग में आर्थिक प्रगति का मुख्य साधन दास थे। कबीले एक दूसरे को दास बनाने के लिए आपस में युद्ध करते थे। पहले एक कबीला हारे हुए कबीले का स्वामी होता था। परन्तु बाद में ऐसी स्थिति पैदा होती गयी कि विजेता और विजित दोनों ही कबीलों पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का प्रभुत्व

स्थापित हो गया। इन्हें स्वामी कहते थे। भारतवर्ष में इन स्वामियों के सैकड़ों हजारों राज्य थे। अजन्ता और एलोरा की गुफाएँ तथा मोहनजोदडो हड़प्पा सभ्यता के नमूने इन्हीं दासों की कलाकृतियाँ हैं जिन्हें उन्होंने अपने स्वामियों के कोड़े खा-खा कर रचा था। इन दासों की बाजार में बेचा जा सकता था, उन्हें पुरस्कार स्वरूप भेंट दिया जाता था, क्रोध आने पर स्वामी उनकी हत्या कर सकता था, वह उन्हें कोड़ों की मार दे सकता था एवं गर्म लोहे से दाग सकता था। समाज में ऐसा कोई कानून प्रचलित नहीं था जिसकी दुहाई देकर दास अपने स्वामियों के खिलाफ न्याय की भीख माँग सकते। समाज में यह कानून प्रचलित था कि कोई दास अपने मालिक के खिलाफ विद्रोह करके भाग खड़ा होता था तो राज्य उसे बँड कर मालिक के सुपुर्द कर देता था। समाज में एक ओर तो मुट्ठी भर मालिक थे और दूसरी ओर करुणक्रन्दन एवं आर्तनाद करते बहुसंख्यक दास थे। कोई यह कल्पना तक नहीं कर सकता था कि दासों के न रहने पर कोई समाज व्यवस्था कायम भी रह सकती है। इसलिए कि सभी कुछ और समाज का पूरा कार्यकलाप दासों की शक्ति पर निर्भर करता था।

जैसा कि ऊपर बताया गया है भारत में दूर-दूर तक दास स्वामियों के राज्य थे। उसमें समाज का यह आर्थिक प्रश्न छिपा नहीं रह जाना चाहिए कि दास अपने स्वामियों के लिए केवल पशुपालन का ही काम नहीं करते थे। उन्होंने खेती के विकास में भी, प्रारम्भिक कदम उठाये थे। दासों की श्रम शक्ति की कोई कीमत नहीं थी। मालिक उन्हें बेकार भी बैठने नहीं देते थे। विशेष ऋतुओं के अवसरों पर जब यह देखा जाता था कि कुछ अवसरों पर विशेष प्रकार के पौधे उगते हैं एवं ऋतु विशेष में उनके फल या बीज पककर झड़ जाते हैं तो स्वामाधिक तौर पर उनमें यह जिज्ञासा पैदा हुई होगी कि इन फलों और बीजों को खाकर क्यों न देखा जाये तथा जिन ऋतुओं में विशेष ये पौधे उगते हैं क्यों न उन्हें बोकर देखा जाये। इस प्रकार के प्रयोगों के उपरान्त कदाचित् हजारों वर्षों के पश्चात् आधुनिक खेती का बीजारोपण हुआ होगा। जिस दिन समाज में यह चेतना पैदा हुई होगी कि खेती से

जीविका के साधन बटोरे जा सकते हैं उस दिन समाज का पूरा आर्थिक दृष्टिकोण ही बदल गया होगा।

दास स्वामियों के राज्य, जो अजेय प्रतीत होते थे, इसके कृषि आर्थिक पक्ष के समाज में प्रवेश करते ही, हिलने लगे। वैदिक साम्यवादी काल की एक ही मीठी यादगार बाकी थी कि मनुष्यों में सामाजिक समानता थी। दास प्रथा के युग में यद्यपि आर्थिक सुविधाएँ अपेक्षाकृत अधिक थी, परन्तु दासों और उनके स्वामियों के बीच बँटे हुए समाज में निरन्तर क्लेश एवं यातना का बोलबाला था। इसके उपरान्त जब खेती का प्रारम्भिक विकास हुआ तो एक ओर तो समाज में अनिश्चितता की आशकाएँ दूर हुईं और दूसरी ओर इस आशा ने समाज को भरपूर कर दिया कि अब जीवन प्रकृति पर निर्भर नहीं रहेगा। बल्कि अधिक ठोस एवं मरोसे का आर्थिक साधन मिल जाने से जीवन का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है।

खेती के विकास के साथ ही समाज के सामने सैकड़ों प्रकार की नयी समस्याएँ सामने आकर खड़ी हो गयीं। भूमि के प्रति समाज का दृष्टिकोण ही बदल गया। अब उसका महत्त्व केवल पशुओं की दृष्टि से बाकी नहीं रह गया था। इसके अलावा, पशुपालन का पुराना दृष्टिकोण भी अब अनुपयोगी हो चुका था। जो पशुपालन केवल दूध और मांस के लिए लाभदायक समझा जाता था, अब खेती में पालतू जानवरों की उपयोगिता का बोध होने के बाद पशुपालन का अतिशय महत्त्व बढ़ चुका था और उसका दृष्टिकोण ही भिन्न हो गया था। अब प्रत्येक कुल (कबीला) पशुओं, चरागाह तथा दासों के लिए सघर्ष न करके खेती के उपयोग में आने वाली भूमि के लिए सघर्षशील था। पूरा समाज और प्रत्येक व्यक्ति खेती का विकास करने की ओर लालायित था।

परन्तु खेती के विकास में पुराना आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढाँचा मुख्य बाधा थी। दासों के स्वामी, जिनके अत्यन्त सन्तुष्टि स्वार्थ थे और जिनका सामाजिक दृष्टिकोण अत्यन्त सीमित था, खेती के विकास का कष्टदायक एवं महान् अभियान नहीं चला सकते थे। इसी प्रकार दूसरी

और विशाल सामाजिक शक्ति जिसे दास कहा जाता था और जिसे पैदावार बढ़ाने में कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं होती थी, इस कष्टदायक काम में प्रवृत्त क्यों होती ? यही कारण है कि पूरा समाज पुरानी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह पर उतर आया। समाज के सामने केवल दो विकल्प रह गये थे। या तो वह दास प्रथा के चौखटे में, जिसमें कौटुम्बिक व्यवस्था के प्रबल अवशेष विद्यमान थे, बना रहे और नवीन सामन्ती अर्थव्यवस्था के विकास को रोक दे अथवा उस चौखटे को तोड़कर सामन्ती अर्थव्यवस्था के अनुरूप एक नयी आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन करे। इसमें सन्देह नहीं है कि जिन वर्गों का पुरानी अर्थव्यवस्था में स्वार्थ बँधा हुआ था, उन्होंने सामन्तवादी क्रान्ति के विरोध में अपना सर्वस्व दाँव पर लगा कर प्रतिक्रान्ति सगठित की। परन्तु सनातन काल से यह परिपाटी चली आयी है कि नयी और पुरानी अर्थव्यवस्थाओं के संघर्ष में सदा ही नयी शक्तियाँ विजयी होती रही हैं। ऐसा केवल इसीलिए होता था कि पुरानी व्यवस्था के पास समाज को देने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता था जब कि नयी व्यवस्था नयी सामाजिक आकांक्षाओं का आश्वासन लेकर आती थी।

इस पुस्तक में सामन्ती अर्थव्यवस्था के विजय अभियान की रूपरेखा का चित्रण किया गया है।

सामन्तवाद ने सबसे पहले अपने मूल आर्थिक विकास के प्रयास किये। दासप्रथा के युग में अच्छी भूमि का कृषि के अन्तर्गत लाना उसका मुख्य कार्य था। यह स्पष्ट है कि जंगलों का काटना और उस भूमि को खेती के अन्तर्गत लाना मनुष्यों के व्यक्तिगत प्रयासों से संभव नहीं था। इसीलिए राज्य की ओर से जंगल काटे गये। विशाल राजकीय कृषि फार्म सगठित किये गये, सहकारी कृषि फार्मों का जाल फैलाया गया। इन राजकीय फार्मों में दासों, कर्मकरों, (दैनिक मजदूरों) राजबन्धियों तथा दस्तकारों से काम लिया जाता था। स्पष्ट है कि दास सामन्ती अर्थव्यवस्था के अनुरूप नहीं थे। जब तक कृषि कार्य में सलग्न व्यक्तियों में व्यक्तिगत रुचि पैदा नहीं की जाती तब तक कठिन कृषि का अग्रसर होना संभव नहीं समझा गया। इसीलिए

दासप्रथा पर रोक लगायी गयी। दासों में कृषि के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए उन्हें बटाईदार और पट्टेदार बनाया गया। कृषि भूमि राजकीय कृषि फार्मों से बाहर निकालकर व्यक्तिगत किसानों को लगान एवं पट्टे पर दी गयी। घुमन्तू समाजव्यवस्था पर रोक लगा कर जनसंख्या को बस्तियों में (ग्रामों तथा नगरों में) आबाद किया गया। इसके लिए नये उपनिवेश बसाये गये। राजव्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए किसानों आदि पर भूमिकर आदि की व्यवस्था की गयी। खेती में सिंचाई की व्यवस्था कर दी गयी और इसके लिये जलाशयों तथा जल प्रतोलियों का प्रबन्ध किया गया। इस अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए सीमान्तों पर चौकियाँ कायम की गयी। अरण्यपाल राजकीय वनों का संरक्षण एवं देखभाल रखते थे। जो लोग अपने खेतों में पूरी पैदावार नहीं करते थे राज्य उनसे भूमि लेकर दूसरों को दे देता था।

इस प्रकार पूरा समाज कृषि अर्थतंत्र के विकास में दत्तचित्त था। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे भारत देश की एक-एक इंच भूमि कृषि के अन्तर्गत लाय बिना यह समाज चैन से नहीं बैठेगा। पुरानी अर्थव्यवस्था में केवल दास ही कर्त्ता-धर्त्ता थे और पूरा समाज अपना पेट भरने के लिए शिकारी बनकर कमी बन्दरों की माँति पेड़ों के फल तोड़ने के लिए उछलकूद किया करता था, कमी सैकड़ों व्यक्ति किसी हिरण को मारने के लिए हाथ में डण्डे लिये उसे घेरते फिरा करते थे, कमी सेह की माँति अपना पेट भरने के लिए पौधों और लताओं की जड़े खोदते फिरते थे और कमी जलाशयों में मछलियाँ पकड़ने के लिए उछलकूद किया करते थे और उनका पूरा जीवन जंगली जानवरों जैसा बना हुआ था किन्तु अब उनके चेहरो पर आशा एवं स्थिरता की नयी किरण चमक उठी थी।

कृषि अर्थतंत्र का विकास क्या हुआ, पूरा समाज नयी आर्थिक हलचलों से भरपूर हो गया। यह आर्थिक विकास का पुराना नियम है कि जब समाज किसी नयी आर्थिक प्रणाली को स्वीकार करता है तो उस मूलाधार के चारों ओर केन्द्रित होकर हजारों प्रकार की आर्थिक उपशाखाएँ जन्म लेती एवं विकसित

होती हैं। ये आर्थिक उपशाखाएँ आमतौर पर मुख्य आर्थिक शाखा की पूरक एवं सहायक के रूप में समाज में काम करती हैं। कृषि अर्थतंत्र के विकास ने, जो कि समाज की मुख्य आर्थिक प्रणाली थी, धातु उद्योग को प्रोत्साहन दिया। नयी स्थापत्य कला ने समाज में प्रवेश किया। नये काष्ठ उद्योग ने समाज को चमत्कृत किया तथा वस्त्र उद्योग अपने नये-नये रूपों में अवतरित हुआ। इस प्रकार सैकड़ों प्रकार के शिल्पकार, दस्तकार, एवं दूसरे उद्योग धन्धों में लगे हुए वर्ग एवं व्यक्ति समाज में चहल-पहल करने लगे। प्रतीत यह होता था कि लोगों के पास काम करने वालों की कमी है न कि काम की। पूरे समाज का आर्थिक ढाँचा एक-दम बदल गया।

कृषि अर्थतंत्र के विकास के परिणामस्वरूप जब लोगों के पास अतिरिक्त (मरगलस) उत्पादन होने लगा तो प्रारम्भिक विनिमय प्रथा ने वाणिज्य एवं व्यापार प्रथा का आविष्कार किया। हजारों व्यक्ति माल से लदे हुए पोत एवं भारी नौकाएँ लेकर नदियों, महानदियों स्थल मार्गों तथा जल-मार्गों में विचरण कर रहे थे और इस प्रकार सामन्ती कृषि अर्थव्यवस्था ने व्यापार द्वारा भारत का सम्बन्ध देश देशान्तरो के साथ जोड़ा। इस व्यापारिक सम्बन्ध ने दूसरे देशों के साथ केवल आर्थिक सम्बन्ध ही नहीं कायम किये प्रत्युत् सांस्कृतिक योगदान भी किया और रिस्ते कायम किये। इस प्रकार भारतीय सस्कृति का दूसरे देशों की सस्कृतियों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क कायम हुआ और इस सम्पर्क ने उसे और भी समृद्ध किया।

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बदल जाती है तो उस मूल प्रवृत्ति के आधार पर समाज का राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और दार्शनिक रूप भी बड़ी तेजी के साथ बदलता है। इसी के परिणाम स्वरूप सामन्ती अर्थव्यवस्था ने भारत में प्रचण्ड राजतंत्र को जन्म एवं प्रोत्साहन दिया। जिन राजतंत्रों का पहले ज्ञान तक नहीं था उनका वैभव कृषि अर्थतंत्र के विकास के साथ-साथ भारतीय क्षितिज पर चकाचौंध पैदा करने लगा। एक महाराजाधिराज की छत्रछाया में सैकड़ों राजा एवं सामन्त काम करते थे। इन राजाओं के राज्यों के विस्तार को लेकर परस्पर

युद्ध होते रहे जिसमे कुछ राजा उसके मित्र एवं सहयोगी होते थे। कुछ से उसकी मुख्य शत्रुता होती थी। कुछ शत्रु के मित्र होते थे। कुछ उसके मित्र के मित्र होते थे। कुछ राजा इन सबषों मे तटस्थ बने रहते थे और इस प्रकार एक बहुत जटिल वैदेशिक राजनीति ने पदार्पण किया था। इस वैदेशिक नीति का अनुसरण करते हुए यदि कोई राजा भूल कर बैठता था तो उसका सर्वनाश निश्चित होता था और न यह सम्भव ही था कि कोई राजा अकेला ही इन जटिल विदेश नीति की समस्याओं का समाधान स्वयं ढूँढ़ सके। इसके लिए योग्य अमात्यो एवं अमात्य परिषद् की नियुक्ति अनिवार्य होती थी।

जिस समाज व्यवस्था मे राज्यों के विस्तार तथा आत्मरक्षा की समस्या नगी तलवार की भाँति हर घड़ी सिर पर टँगी रहती थी वहाँ बल प्रयोग के बिना राजतंत्र का अस्तित्व असम्भव था। इसीलिए, राजतंत्र के विकास के साथ-साथ सैनिक सगठनों को अतिशय महत्त्व दिया जाता था। यही कारण है कि राजतंत्र का अस्तित्व सैनिक बल पर आश्रित समझा जाता था। जिसकी जितनी प्रबल, सेना होती थी वह उतना ही प्रभावशाली राजा समझा जाता था। इस आवश्यकता ने हथियारो, सैन्य सगठन, और युद्ध कला को जन्म दिया।

पुराने, दासो वाले समाज मे जो सामाजिक सगठन थे वे इस जटिल सामन्ती समाज के लिए सर्वथा अनुपयुक्त समझे जाने लगे। किसी समाज मे यदि व्यक्तियों के कर्तव्य बढ जाते हैं तो उसी मात्रा मे अधिकार भी बढते हैं। दास प्रथा वाले समाज मे बहुसंख्यक मानव समुदाय के कोई अधिकार नहीं थे। परन्तु उसी मात्रा मे उनके कर्तव्य भी बहुत सीमित थे। सामन्ती अर्थव्यवस्था ने और उसके संचालक राजतंत्र ने जब मानव समुदाय के लिए अनेकानेक एवं जटिल कर्तव्य निश्चित किये तो उसी मात्रा मे उनके अधिकार भी निर्धारित किए गये। अधिकारो के बिना जटिल कर्तव्यों का पालन करना असम्भव होता है। यही कारण है कि समाज के विभिन्न वर्गों के कर्तव्य एवं अधिकार निश्चित किये गये। सर्वप्रथम प्रत्येक वर्ग का,

चाहे वह निम्नतम जातीय क्यों न हो, आर्थिक जीविका का साधन सुनिश्चित किया गया। किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी पुरुष को दूसरे के जीविका-साधनों में हस्तक्षेप करने पर कानून द्वारा पाबन्दियाँ लगायी गयीं। दास-प्रथा जो कि विकसित समाज की अर्थव्यवस्था में अर्थहीन बोझ बन गयी थी, अनुपयोगी समझ कर तोड़ दी गयी और उत्पादक-श्रम पर समाज ने अधिक बल देना शुरू किया।

भारत देश में लिच्छवी, कुरु, और पांचाल आदि नाम से बहुत से सघीय राज्य काम कर रहे थे। इन सघीय राज्यों के मुख्य अधिकारी यद्यपि राजा नहीं होते थे और उनका जनता द्वारा निर्वाचन होता था परन्तु फिर भी वे राजा के नाम से पुकारे जाते थे। ये सघ राज्य पुराने वैदिक साम्यवादी युग के प्रबल अवशेष और उदीयमान सामन्ती अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बाधा स्वरूप थे। यही कारण है कि कौटल्य कालीन भारत में सुनियोजित ढंग से इन सघ राज्यों का उच्छेदन किया गया।

राजतन्त्र यद्यपि विजयी हो चुका था परन्तु फिर भी उसके दमनकारी रूप के सामने बहुसंख्यक जनता ने आत्मसमर्पण नहीं किया था। यही कारण है कि राजतन्त्रों को सदा ही दमन का हथियार उठा कर तैयार रहना पड़ता था। इसका मूल कारण यही था कि हजारों वर्षों तक वैदिक साम्यवादी युग में पूर्ण स्वाधीनता और समानता के आनन्द का उपभोग करके मानव समुदाय इन राजतन्त्रों को अपने लिये अभिशाप समझता था।

मानव समाज की संस्कृति भी आर्थिक एवं सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाती है। परन्तु यह नहीं माना जा सकता कि जितनी तेजी के साथ समाज का आर्थिक ढाँचा बदलता है और उसके साथ ही राजनीतिक रूप बदल जाता है उतनी ही तेजी और मात्रा में सांस्कृतिक कार्या-पलट भी हो जाता है। संस्कृतियाँ आमतौर पर लम्बे युगों में जाकर और धीरे-धीरे बदलती हैं। सामन्ती अर्थव्यवस्था के विजय-अभियान के साथ ही लोगों की सांस्कृतिक चेतना भी बदली। उनका जीवन-दर्शन बदला, रूढ़ियाँ

और मान्यताएँ बदली, पाप तथा पुण्य की धारणाएँ बदली और इस सामन्ती संस्कृति के परिवर्तन के साथ समाज का रूप पूरी तरह बदल गया। इस पुस्तक में सामन्तवाद के इसी विजय अभियान की सैद्धान्तिक कहानी दी गयी है।

परन्तु यह सोचना सही न होगा कि समाज में सब कुछ शान्तिपूर्वक एवं ठीक-ठीक चल रहा था। ऊपर से निर्द्वन्द्व एवं निश्चल दीखने वाले सामन्ती समाज के अन्दर धीरे-धीरे और कभी बड़ी तेजी के साथ विद्रोह की ज्वाला भड़कती रहती थी।

यद्यपि भारत की विशेष परिस्थितियों में शिल्पकारों तथा वाणिज्य व्यवसाय करने वालों ने सदा ही राजतन्त्र को सहयोग दिया है, इतिहास में कभी खुला विद्रोह नहीं किया और यह भी सही है कि शिल्प एवं वाणिज्य का रूप विशुद्ध सामन्तवादी था। परन्तु फिर भी यह एक नयी व्यवस्था, जिसे हम पूँजीवादी व्यवस्था कहते हैं, का सूत्रपात था। आगे चलकर दूसरे देशों में इसी शक्तिशाली सामन्तवाद की जड़े इन दोनों तावों के नेतृत्व में जनता ने खोद डाली। जिस व्यवस्था ने दूसरे देशों में सामन्तवाद एवं राजतन्त्र के प्रति विद्रोह का सिंहरनाद किया वे परिस्थितियों के विशेष कारणों से भारत में सुव्यवस्थित ठग से विकसित नहीं हो सकी।

इन परिस्थितियों का विकास भारत में सामन्तवाद के निर्बल हो चुकने के बाद पूरे एक हजार वर्ष तक विदेशियों के आक्रमण होते रहने में और पिछले दो सौ वर्षों से साम्राज्यवादी प्रभुत्व की स्थापना में दब कर रह गया है। भारत की राष्ट्रीय शक्तियाँ जो पूँजीवादी, जनवादी क्रान्ति के विजयान्ध्रिय के लिए भारतीय सामन्तवाद के दुर्ग पर आघात करती वे विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ जूझती रही और ज्यों ही विदेशी आक्रमणकारियों की ओर से जनवादी ताकतों की दृष्टि हटी इस सामन्ती अर्थव्यवस्था के बचे-खुचे अवशेषों को निर्मूल करने में उसकी दृष्टि लगी।

इस पुस्तक में एक बहुत प्रामाणिक ऋषि, कौटिल्य की कृति को आधार बना कर सामाजिक विकास का जो चित्र प्रस्तुत किया गया है उसमें केवल

एक पड़ाव पर मानव समाज की जो स्थिति थी उसका दिग्दर्शन किया गया है। परन्तु यह नहीं मूलना चाहिए कि मानव समाज के अभियान का वह एक पड़ाव मात्र था। यह पड़ाव न तो आदिम था और न अन्तिम। उसे पहले के दो पड़ावों पर जिस प्रकार मानव समाज स्थिर होकर नहीं टिका उसी प्रकार सामन्ती व्यवस्था के पड़ाव पर भी न तो वह टिक सकता था और न टिका। यही सिद्धान्त पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के चौथे पड़ाव पर भी लागू होता है।

मानव समाज का कारवाँ मजिल दर-मजिल बढ़ता चला जा रहा है और अब समाज के अन्तिम पड़ाव की मजिल बहुत सन्निकट है और वह मजिल है विश्वव्यापी समाजवाद, और स्थायी शान्ति ।

